

ವ್ಯಾಸ ವೃಂದಾ

ಡಾ. ಎ. ರಾಜಾಚಾರ್ಯ, ಶಿವಣ್ಣ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪಾ. ಧಿಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಕರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ

ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲ

ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಆಧಾರಿತ
ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳು

ಡಾ. ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಹೊಸರಾಜಪೇಟೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೧೮.

MYASA MANDALA

**A collection of Field Study Based Research Articles
on Myasa Beda Tribe**

Writer

Dr. Meerasabihally Shivanna B.A.(Hons.), M.A. Ph.D.,

Professor of Kannada

"Janapada" (House Near Telephone Tower)

Bapuji College Road

Challakere-577 522

Phone (R) 08195-550540

Publisher

N. Thippeswamy

Administrative Officer

Kannada Pustaka Pradhikara

(Kannada Book Authority)

Pampa Mahakavi Road

Chamarajpet, Bangalore- 560 018

© Author

First Print: Dec 2003

Pages: xiv +138 Price: Rs. 80-00

ISBN: 81-7713-131-1

Cover Page Photos:

Dr. Meerasabihally Shivanna

Cover Page and inner page Photo tracing Drawings:

Pundlika Kalliganur

Line Drawings courtesy:

K.K. Makali

DTP

Sree Printary

Prakashnagara, Bangalore

Printed

Shakti Printers & Publishers

No. 277, 5th Cross,

Vidhanasoudha Extn.,

Kavidhama Nagar, Leggere,

Bangalore- 560 058

Ph: 22712264, 22712289

23721627, 23721756

ಅಕ್ಷರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮನ

ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಹನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ ಕುಡು ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ, ಪ್ರಕಾಶಕ, ಓದುಗ ಈ ಮೂವರ ಜತೆ ಸುಸಂಬಂಧವಾದ ಅಂತರ್‌ಜಾಲವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಅಕ್ಷಯವಾದುದು. ನಾವು ಬಗೆವಷ್ಟು ಮುಗಿಯದ ತವನಿಧಿ. ಈ ನಿಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ-ತಾಲನೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಎಂದೆಂದೂ ಬೇಕು. ಅಕ್ಷರನಿಧಿಯು ಎಂದೆಂದೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಧಿಗೆ ಒಡೆಯರಾದವರು ನಮ್ಮ ಓದುಗರು. ವಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಓದುಗರೇ ವಾರಸುದಾರರು. ಈ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ, ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವುದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ? ಈ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏಕೋದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಜತೆಗೆ ಅಕ್ಷರಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಹಲವು ಮೂಲೆ ಮುಡುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನೂ ಇಂಥ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಕ್ಷರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿವೆ. ಆದರೆ ದೂರ ದೂರದ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಾಗಗಳೂ ಅಜ್ಞಾತವಲಯಗಳೂ ಬೆಳಗುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಾಮ-ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಿಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು-ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಡೆಗೂ ಚಾಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಜ್ಞಾನದಾಹಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರಳಿಸುವ. ಅಕ್ಷರಮೋಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಜತೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಪುಸ್ತಕ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದು ನೆರವೇರಿದಾಗ ಹನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕಿೞ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಗೆ ನನ್ನದು !

ಜ್ಞಾನದ ಹಂಬಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಂಟು ! ಈ ಜ್ಞಾನವು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. 'ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು' ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಇದು ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ಕಳೆದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಮಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಾಲವೇನೋ ನಿಜ. ಮೂಲಜ್ಞಾನದ ಬೇರುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮೈವಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನದ ಕಾಲವೂ ಆಗಿದೆ ! ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ! ಅನೇಕ ತಳವರ್ಗದ ಜನಸ್ಥಾನಗಳು ಪೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದುಂಟಷ್ಟೆ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಸ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಆವಿರತ ಹಾಗೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ಹಂಬಲಿಸುವ ಆಶಯ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಆಶಯ. ಹಂಬಲ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲೂ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕುವ ಆಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ-ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಇದ್ದವು. ೧೮೦೦ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಹೇಗೋ ಈಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಡಂ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಂದು ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಜ್ಞಾನಕೌಶಲ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು - ಈ ಕಾಲದ ಆಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವ ಆಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲದ ಹೋದರೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಕಾಲವು ನಿರ್ವಾತವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ಬರುವ ಕಾಲ ಈ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ತುಂಬುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವುದೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವ ಕ್ಲಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು

ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಲೆಗಳು ಈಗೀಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಓದು, ಹೊಸ ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ! ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಓದಬಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ-ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕವೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ, ನಿಘಂಟು, ಛಂದಸ್ಸು, ಕಾವ್ಯಚಿಂತನೆ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವದ್‌ಲೋಕವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಹುಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಡಾ. ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತಕರು. ಅವರು ಜನಪದ ಸಂಗ್ರಹ, ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದವೇತಿಹಾಸಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಅವರು ಬರೆದ 'ಮ್ಯಾಸಮೇಡಲ' ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಬರೆಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೊಸನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬರೆಹಗಳ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕನ್ನಭಾಗವನ್ನೂ ಅದರ ಒಡವಿನ ಶಾತವನ್ನೂ ಜೀವಂತಿಕೆಯ

ಸೆಲೆಯನ್ನೂ ನಮ್ಮೆದುರು ಸೆರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಚುತಕರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬಲ್ಲವರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ
ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಖಕರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಾನು
ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ
ಮಿತ್ರರು ಸನ್ನಿಹಿಸಿ ಸಹಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ
ಮುದ್ರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಂಟರಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಯವರಿಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದರ್ಗಳೂ ನೆನಕೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಜಾನಪದ
ವ್ಯಾಸಂಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ

ನಾನು ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವರವನ್ನು ಕುರಿತು ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಎತ್ತರದೊಳಗೆ (ಅದೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ) ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದುದು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಇವು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಗುಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಳಗೆಲ್ಲ ಒಡಬೇರಾಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಕೋಶದೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಲೇಖನಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಅವು ನನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೃತಿಗಳಾದ 'ದುರುಗ ಜಾನಪದ' ಮತ್ತು 'ಗೊಲ್ಲಕಡಗ'ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ, 'ದುರುಗ'ದ ಇತರ ಬುಡಕಟ್ಟು, ಜಾತಿಗಳತ್ತ ಹರಿಯಿತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಗಿನ ಗಣಿ ಎಂಬುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು (ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಗೊಂದಲವಿದೆ). ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನೋಡತೊಡಗಿದಾಗ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣತೊಡಗಿತು. ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಬೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಮೂಡತೊಡಗಿದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

'ಮ್ಯಾಸಬೇಡರನ್ನು ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಲನಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಒತ್ತಾಸೆ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದವರು-ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರೂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಅರಸರ ವಂಶಸ್ಥರೂ ಆದ ಪಿ.ಆರ್. ವೀರಭದ್ರವಾಯಕರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂಬಂತಹ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿ.ಟಿ.ರಾಮಣ್ಣ, ಪಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಡ ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು; ಇದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಶೋಧಕರೂ, ಅತ್ತಿಲೆಯ ಗೆಳೆಯರೂ ಆದ ಪೊ. ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೊ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತಲಗಾವಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ವಿನಾದರೊಂದು ಮಹತ್ವದುದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಟ್ಟಿತೊಡಗಿತು. ಆವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವರದಂತೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು-ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಅವರಿಂದ ದೀವಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕದ ಆಹ್ವಾನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ವಕುಪಾಲಕ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು' ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎನಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಿಡದೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ತೀವ್ರವಾಗತೊಡಗಿತು. ಆಗ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವರು- ನಾಯಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಣ್ಣುಕೊಟ್ಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬಾಚಿರುವ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು, ಕುಂಚಿಟಗರನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದೆರಡು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ನೆಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ, ಈ ಭಾಗದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಚುಚಿಸುವ ಲೇಖನಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪುರೋಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಡಾನ್‌ಪದದ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮ್ಯಾಸಬೇಡರನ್ನು ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಸಿ.ವಿ.ಜಿ.

ಒಂದು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ಸೃಜನಶೀಲ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊ|| ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ಮೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಕೂತು ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ, ಈವರೆವಿಗೂ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯದ ಪುನರಾವೇಶವನ್ನು ಲೇಖನದ ಒಟ್ಟು ಪೈರೂವಕ್ಕೆ ಭಂಗಬರದಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಟ್ಟುವ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಈ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನೀರರೆಯುವ ಸಹೋದರ, ಕವಿ ಸಿ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ; ಟಿ.ತಿಮ್ಮರಾಜು ಹಾಗೂ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಹುಂಡವಗಿರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಕಾಲೇಗೊಡ ನಾಗವಾರ, ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಡಿ. ವಿ. ರಾಜಶೇಖರ, ಗಂಗಾಧರ ಮೊದಲಿಯಾರ್, ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ, ಅಬ್ಬಾರು ರಾಜಶೇಖರ, ಹರಿಯಬ್ಬ ಪ್ರೇಂಕುಮಾರ್, ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ. ಜಿ.ವಿ. ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿ. ಎಸ್. ಉಜ್ಜನಪ್ಪ, ಕತಗಾರ ಟಿ. ಆರ್. ರಾಧಾ ರಾಜಪ್ಪ, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ. ಎಂ. ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಾಗೂರು ಆರ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಸೃಜನಶೀಲ ಲೇಖಕರಾದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ಲೋಕೇಶ್ ಸೋದರರನ್ನು ನೆನೆಯದಿರಲಾರೆ.

ಸದಾ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಬಿ.ಪಿ.ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಹೇಶ್, ಇ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಸ್. ದೇವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಡಿ.ಶೋಭ, ವೀರಾನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತವೀರಮ್ಮ, ರಾಮದಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಗದೀಶ್, ವೀರೇಶ್, ಎಚ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಕೋರಿತಟ್ಟ, ವಿ.ನರೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಬಿ.ಬಾಲರಾಜ, ಡಿ.ದೇವರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಸುಕ್ಕದ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಗೋಪಾಲನಾಯಕ, ಟಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸಮಗ್ರಸುದ್ದಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಯಾದವಗಟ್ಟಿ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಚಕ್ರಕೆರೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ನೈತ್ಯ ನಿಕೇತನದ ಸುಧಾ-ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿರಾವ್, ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸುಂದರ್‌ರಾಜ್(ಅಪ್ಪ) ಅವರನ್ನೂ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತಿವಹಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎನ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಖಪುಟ, ಛಾಯಾರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿದ ಕರಾವಿದ ಮಿತ್ರ ಪುಂಡಲೀಕ ಕಲ್ಲಿಗನೂರು, ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಮಾಡಿದ ಆರ್. ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಮುದ್ರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಿಗೆ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟ ಪಡಕರಾದ ಶ್ರೀಧರ್-ರಂಗಸ್ವಾಮಿ-ಶಂಕರ್, ನಾಡಿನಯರಾದ ನಾಗರತ್ನ-ಲೀಲ-ಮಂಜು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯದಿದ್ದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವಾದೀತು.

ಚಕ್ರಕೆರೆ

ತಾ|| 10-12-2003

ಡಾ||ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ

ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ

1. ನಾಯಕ ಜನಾಂಗ-ಒಂದು ನೋಟ / 1
2. ಮೊಳಕಾಬಿಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಪದ ನೆಲೆಗಳು / 20
3. ತತ್ವಪಾಲಕ ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡರು / 26
4. ನಾಯಕನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾಳೆಗಾರರ ಮಂಶಾವಳಿ
-ಒಂದು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ / 50
5. ನಾಯಕನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದ
ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ / 63
6. ಜನಪದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ / 69
7. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮದಕರಿ'ಪಾಳೆಗಾರರು / 76
8. ಪಾಳೆಗಾರ ವೇಷ / 89
9. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದವೀರರು / 93
10. ಬೆಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದ ತಾಣಗಳು/98
11. ಒಂದು ರೋಗಕ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಕಥೆ
ಕೀಳೋದು / 106
12. ತರಿಮರ / 111
13. ಕುರುಬ ಮೂಲದ ಕುಂಡಟಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೀರ / 117
14. ಬೊಡಕೆರಾಣಿ ಉಚ್ಚಂಗವು / 123
15. ಕೆತೆಗಳ ಕಣಜ-ಕಾರುಡವು / 126
16. ಗಡಿನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು / 129
17. ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಒಂದು ಚಿಂತನೆ / 135

ನಾಯಕ ಜನಾಂಗ : ಒಂದು ನೋಟ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಿನ ಒಳನೋಟಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿರೋಧಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್ ರಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಧಾನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾದ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇ. ಥರ್ಸ್ಟನ್¹, ಎಲ್. ಕೆ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ², ಡಾ|| ತೀ. ನಂ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ³, ಮತ್ತು ಡಾ|| ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ್⁴ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹಲವಾರು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲವು ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡಿರುವ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮೊಳೆಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವಿಪುಲವಾಗಿಯೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು

1 E Thurston : Castes and Tribes of Southern India, Vol I, A&B, COSMO PUBLICATIONS, DELHI, 1975.

2 L. K. Anantha Krishna Iyer & H. V. Nanjundiah - The Mysore Tribes & Castes, Mysore University Mysore

3 ಡಾ|| ತೀ.ನಂ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, 1982.

4. ಡಾ|| ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ (ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪಿಎಚ್ ಡಿ. ಪ್ರಬಂಧ)

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಎಸ್ ಟಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿ ಟಿ' ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. (ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ)

ಇವರು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಬಳಿಯ ಕರಿಮಲೆ-ಕೊಮ್ಮಮಲೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಒಳಿಯ ಜಡೆಕಲ್ಲುದುರ್ಗದ (ಇದು ಆಂಧ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.) ಕಡೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನ. ಮೂಲತಃ ಬೇಟೆಗಾರರೂ, ಪಶುಪಾಲಕರೂ ಆದ ಈ ಜನ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದೇಶಾಂತರ ಬಂದವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ವಲಸೆ ಬರತೊಡಗಿದ ಈ ಜನ ವೀರಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು, ಯುದ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ದೊರೆತವು.

ಇವರ ಮನೆಯ ಮಾತು ತೆಲುಗು. ಈ ಜನಾಂಗದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ದಾಖಲೆಗಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇವರ ತೆಲುಗು ಬಹುಪಾಲು ಕನ್ನಡ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಚಿತ್ರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರ 'ತೆಲುಗನ್ನಡ' ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡರು (ಬ್ಯಾಡರು), ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು, ಪರಿವಾರದವರು, ಮ್ಯಾಸುಕೇಡರು (ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕರು), ತಳವಾರರು, ನಾಯ್ಕರು, ಪಾಳೆಗಾರರು ಎಂದು ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು 'ಬೇಡರು ಅಥವಾ ಬೇಡರ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಬೇಡರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜನರು ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿವೇಶಗಳೇ ಕಾರಣ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂತತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೂರ್ವಿಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಪಶುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಲಿಪಿಬಂಧಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಗಾಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುಸಂಚರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಗನಾಯಕನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಾ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಸಂತತಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪಾಳೆಗಾರರು ಅಥವಾ ದೊರೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಗಲೆರಳೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ

5. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ 1967, ಪುಟ 60.

6. ಅದೇ, ಪುಟ 53

ಸಂತತಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಳವಾರರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದ. ಕಿರಾತ, ಫಿಲ್ಮಿನ ಪದಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯೆಂದು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ⁷ ಎಂಬುದು ರಾಜನ ರಾಜಗ್ಲಾನವರ ವಾದ.

"ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲನಾಶಕ್ಕೆ ಗಂಡುಗೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಿ ಪರಶುರಾಮನ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಲೆತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡು ಸೇರಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ತಮ್ಮನ್ನು 'ನಾಯಕರು' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡರು ಕ್ರಮೇಣ ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಕಾಡಿನ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರತುಹೋಗಿ 'ಕಿರಾತ'ರನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು"⁸ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಖ್ಯಾನ ಹರತಿ ವೀರನಾಯಕರದು.

ಪುರಾಣಕಾಲದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧಿ, ಬೇಡರ ಕ್ಲಾಪ್ತ, ಏಕಲವ್ಯ, ಶಬರಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 9ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 'ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ' ಎಂಬ ಹಳಗನ್ನಡ ಗದ್ಯಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಕಠಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ 'ತಳವಾರ'ನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ನಾಯಕರು' (ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ 'ಪಾಳ್ಯೆಗಾರರು') ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕರು, ಊರು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಾಳೆಯಗಾರರು' ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ.

1. ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕರು: ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಂಗಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಕಾಯಿರಾದ ಈ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ರಂಗದ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರಲ್ಲಿ 'ಮಂದಲೋರು, ಮಲ್ಲನಾಯಕನೋರು' ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಒಳಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಇವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶಿವನ ಆರಾಧಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಲೋರು ಎಲ್ಲ ಬೆಡಗುಗಳ ಒಳಪಂಗಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕುಲಕ್ಕೂ (ಬೆಡಗು) ಸಂಬರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (ಕುಂಚಿಟಿ ವಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಡಗನ್ನೇ ಹೋಲುವ 'ಒಳಕಲ್ಲೋರು' ಎಂಬ ಅವರೂಪದ ಬೆಡಗಿದೆ)

ಇವರಲ್ಲಿರುವ 'ಎನುಮಲೋರು' (ಎಮ್ಮೆಯವರು) ಎಂಬ ಬೆಡಗು ಇದೆ. (ಕುಂಚಿಟಿ ವಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೋಲುವ 'ಎಮ್ಮೆನೋರು' ಎಂಬ ಬೆಡಗು ಇದೆ). ಇನ್ನಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಬೆಡಗುಗಳು ಇವೆ (ಈ ಬೆಡಗುಗಳು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿತನ, ನೆಂಟಿತನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ).

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿರುವುದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು

7 ರಾಜನ ರಾಜಗ್ಲಾನ, ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, 1982 ಪುಟ 8

8 ಹೆಚ್.ವಿ. ವೀರನಾಯಕ ಕ್ಷತ್ರಾಂಶ ಪ್ರಬೋಧ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ, ಹರ್ಷಿಕೋಟೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇಂತಹುದೇ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಕುಂಚಿಟಿ ವಕ್ತೃಲಿಗ ಜಾತಿಗೊಳಗೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಜನಪದ ಕತೆ⁹ಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಮ್ಯಾಸಮಾಡರು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗೋಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬರ ಒಡದಾಗ ದನಗಳನ್ನು ಪಡುವಲು ಸೀಮೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಒಬ್ಬಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದವನು ತಡೆಯಲಾರದೆ. ಆಗ ತಾನೆ ಈಡ (ಜನನವಾದ) ಕುಂಚಿ ಆಕಳು ಕರುವಿನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿಂದನಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ದೊಡ್ಡಮನು 'ಅಯ್ಯೋ, ಕಂಕಾ (ಅನಾಗರಿಕೆ) ಎಂಥಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಯೋ' ಎಂದು ಬಯ್ಯನಂತೆ. ಅದಿನಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆಯಾದರಂತೆ. 'ಕಂಕಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮುಂದೆ 'ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕ' ನೆನಸಿಕೊಂಡನಂತೆ. ಉಳಿದವನು ತನ್ನ 'ಗೊಲ್ಲ'ತನವನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನಂತೆ^{9a} ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಇಂದಿಗೂ ದನದ ಮೂಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಚಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಡುವ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಗವನಿಗೆ 'ಬಿದ್ದ ಮಗ್ಗಲು' (ಕೆಳಮಗ್ಗಲು), ತಳವಾರನಿಗೆ 'ಎದ್ದಮಗ್ಗಲು' (ಮೇಲು ಮಗ್ಗಲು) ಸಲ್ಲುತ್ತದ್ದೆಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೈವಾಡದವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ^{9b}, ಗೋಮೂಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಹಿರಿಯರು ಗೋಮೂಂಸ ಭಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ^{9c}.

ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು, ಊರುಗೊಲ್ಲರು ಇರುವಂತೆ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು, ಊರು ನಾಯಕರು ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.

ಹಳೆಯ ಶಲೆವಾರಿನ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರ ಯಜಮಾನರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಂತೆ ಶಲೆಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ 'ತುರುಬು' ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಇಂದೂ ಕಾಣಬಹುದು. (ಆದರೆ ಮುಂದಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ). ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹೆಂಗಸರು

9. ಈ ಜನಪದ ಕತೆಯನ್ನು 'ಇಬ್ಬಕ್ಕಿ ಗೊಲ್ಲರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

9a ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ - ಎಳೆಯ ಹಸುವಿನ ಕರುವಿನ ತೊಡೆಯ ಮೂಂಸಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದವನನ್ನು 'ಬೇಡ ಕಣೋ ಬೇಡ' ಎಂದರೂ ಕೇಳದೆ ತಿಂದದ್ದರಿಂದ ಅದಿನಿಂದ ಬೇಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವನು 'ಬೇಡ'ನಾದನಂತೆ.

9b ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವರು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀರಾಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 70 ವಯಸ್ಸಿನ ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ವಂಶದ ದಿ. ದುರುಗೃಹ್ಣನವರು

9c ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ವಿಚಿತಪಡಿಸಿದವರು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನನ್ನವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 90 ವಯಸ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರ ಯರ್ರಪ್ಪನವರು.

ಮೇಲು ರವಿಕೆ (ಶಿವಪುಷ್ಪ) ತೊಡದಿರುವಂತೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ್ ಹೆಂಗಸರೂ ರವಿಕೆ ತೊಡುವುದಿಲ್ಲ: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹೆಂಗಸರು ಮುಂಗೈಗೆ 'ಗೊಲ್ಲಕಡಗ' ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತಹ ಬದ್ಲು¹⁰ ಎಂಬ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಇವರು ಮುಂಗೈಗೆ ತೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇವರೂ ಕೂಡ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಊರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜನಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ್ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಆಕೃಶ್ಟವಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಂತೆ ಇವರೂ ಹಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತ ಕಳ್ಳೆಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಂತೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನುವುದೂ ಇಲ್ಲ. (ಆದರೆ ಈಗಿನ ಈ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ)

ಈ ಎರಡೂ ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೈವಗಳಾದ ಕಾಟಲಿಂಗ, ಚಿತ್ರಲಿಂಗ ದೇವರುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು 'ಢಗಮು'¹⁰ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರೂ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಎತ್ತಪ್ಪ ಜಂಜಪ್ಪಗಳು ಹೇಗೆ ಆರಾಧ್ಯದೈವಗಳೋ ಹಾಗೇ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ್‌ರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ, ಜಿಗಲೂರು ಪಾಪನಾಯಕರು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ದನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ, ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕರೂ ದನಕರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದೇವರ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುವವರನ್ನು 'ಎತ್ತಿನ ಕಿರಾರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದನವನ್ನು ಮರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸತ್ತರೆ ಅವನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನು 'ಮಣ್ಣು' ಮಾಡಿ ಭಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಅವನ್ನು 'ಕಲ್ಲುಬಣವೆ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರೂ ಜಂಜಪ್ಪನ ಬಸವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು ಈಚಲು ಚಾವೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ಈಚಲು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ! ಹೆಂಡ ಕೊಡುವ ಹೊಲಸು ಮರದ ಈಚಲು ಗರಿಯನ್ನು ಬಳಸದರೆ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದು.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು-ಬೇಡರು ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು

10 ಜೀವಂತವಾದ ಗೊಂಡೆ ಮಣಕ (ಬುಜಿಯಾದ ಆಕಳು)ದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ತಯಾರಿಸುವ ವಾದ್ಯ. ಇದರ ವಾದನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಐರ್ಯದಿಂದ 'ಕೈ'ಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಚರ್ಮದ ಕೈಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ¹¹ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರಾಯನ 'ಕಾತಿಗಾಣ' ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಕಂಬದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾತಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಂಬದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಮಾಸಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡ್ಡಗೂಟ ಬದಿದಿರುವ ಹಸಿವೆಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೂಗು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿನಿಸುಗಳ ಗಂಟುಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ-ಬೋಳಿನರಗಳ ಮಡಕೆ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಂಬದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಂಬದ ಮೈಗೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬುರುಜೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜಾರುವಂತೆ ಬಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಸರು, ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದ 'ನೆಲುವು' ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಉಟ್ಟು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ - ಅಂದರೆ 'ನೆಲುವು' ಎಂದೇ ಅರ್ಥ; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು 'ಉಟ್ಟುಮರ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಬವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಮುಟ್ಟಿದವು ಎನ್ನುವಾಗ ಮೇಲಿನಿಂದ ಜರನ ಜಾರುವ ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಆಟ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಚಕಾರ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಬವನ್ನು ಹತ್ತುವ ಹಕ್ಕು ಗೊಲ್ಲರದು, ಅವರು ಹತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಮ್ಯಾಸನ ಯಶಸ್ವಿ ಈ ಕಂಬ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ; ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರ ಹೆಣ್ಣುಗೂ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲನೊಬ್ಬನಿಗೂ ವಿವಾಹವಾದದ್ದರಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ 'ತಾಳಿಕಟ್ಟಿದ ಗೊಲ್ಲರು' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೆಡಗು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಕತೆ¹² ಈ ಎರಡೂ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವುದಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಹರಹಿಕೋಟೆಯ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾದ ಕರಿಯೋಬಿಯನ್ನು ಬಸವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು (ಇತಿಹಾಸ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ) ಆಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ - "ಕಪ್ಪೆಕೆಲಕದ ನೀರು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಡದ ಹೂವು, ನಾಲ್ಕು ವೀಸನ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲು ಕಂಭ ತಲೆಗೆ ಮೆತ್ತನೆ ಕಲ್ಲು, ಕಾಯಿಸದೆ ಆಗಿರೋ ತುಪ್ಪ, ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಮೊಕೆ ಹೊತ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಭೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ತರದೆ ಸೋತವನು ಸಾವಿರ ವರಹ ದುಡ ಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಶಾಪನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಸೋತವರಿಂದ ವಿಳು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ವರಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಹಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ (ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ ಇರಬಹುದೇ) ಬಂದು ಆಕೆಯ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾದದ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 'ಕಲ್ಲಿ ಬುಳ್ಳಣ್ಣ' ಎಂಬ ಗೊಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ. ಅವನು 'ಇದೇನು ಮಹಾ ಒಗಟು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಒಗಟು ನನ್ನ ಜೀವನಿಗೆ

11. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 90 ವರ್ಷದ ದಿ ರಂಗಪ್ಪನವರು.

12. ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಕಾಲುವಿನ ಹಟ್ಟಿ ವಾಸಿ 75 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಲೇರ ಗೊಲ್ಲರ ದಿ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನವರು

ಇದಾವೆಂದು ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಒಡೆದ. ಹೆಚ್ಚುಮೆಲ್ಲವನ್ನಾಯಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಿಯೋಬಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ “ಎಳನೀರೇ - ಕಪ್ಪೆಕಲಹದ ನೀರು, ನವಿಲುಗರಿಯೇ - ವಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಡದ ಹೂವು, ಮುಂಗರ ಬಳ್ಳಿಯೇ - ನಾಲ್ಕು ಏಳಿನ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲುಕಡ್ಡೆ, ಕೈಯ ತೋಳೇ- ತಲೆಗೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಕಲ್ಲು, ಜೇನು ತುಪ್ಪವೇ - ಕಾಯಿಸದೆ ಆಗಿಯೋ ತುಪ್ಪ, ಕೋಳಿನೇ-ಒಯಿ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಕೆ ಹೋತ” ಎಂದು ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ. ಅದರ ಅಕೆ ಇವನ ಬಾಣತನವನ್ನು ನಂಬದೆ ಮೂಲ ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಕಲ್ಪಿ ಬುಕ್ಕಣ್ಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋತ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಇಯಕ ಹ್ಯಾವುಮೋರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ.

ಕರಿಯೋಬಿ ಕಲ್ಪಿ ಬುಕ್ಕಣ್ಣನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವನು ‘ನನಗೆ ಒಲವು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ತು ಅವರು ಒಪ್ಪದ ಹೊರತೂ ನಿನ್ನ ಕೂತೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ’ ಅಂತಾನೆ. ಕರಿಯೋಬಿ ಅವರನ್ನು ಒಲಿಸಿ-ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಲ್ಪಿ ಬುಕ್ಕಣ್ಣನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದ ಕರಿಯೋಬಿ (ನಂತರ ಈ ಊರಿಗೆ ಕರಿಯೋಬಿಹಳ್ಳಿ ಊ ಕರಿಯೋಬಿನಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಇದು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿಕೋಟೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ.) ಬಾಲಮ್ಮನ ಮಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೊಸೆಯರೂ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೊಸೆಯರು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ಮುತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ‘ಮುತ್ತಿನ ವಸ್ತ್ರ’ ಕಂಡ ಸೊಸೆಯರು - ‘ನಮ್ಮತ್ತೆ ಏಳು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ವರಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೇನು ಬಂತು? ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕರು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದಕೊಂಡ ಕರಿಯೋಬಿವ್ವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡಳು. ಮಕ್ಕಳು ಮುತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ, ಮುತ್ತು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ‘ಮುತ್ತಿನಮೂಡೆ’ಯನ್ನೇ ಕದ್ದು ತಂದರು ಮುತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಾಕಿಸಿದ. ಆಗ ಇವರು ‘ಮುತ್ತಿನ ತೂಕದ ಒಡವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ’ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೂ ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಸರಿತೂಗದಾಗ; ಏಳು ಮಂದಿ ಸೊಸೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಮಾಗಲಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಅದರೂ ಸರಿದೂಗಲಿಲ್ಲ! ಕೊನೆಗೆ ನಾಗಮ್ಮನ ಸೊಸೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಗಲಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಾಗಲಕ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಜನ ಮುಂದೆ ‘ತಾಳಿಕಟ್ಟಿದ ಗೊಲ್ಲರು’ ಆದರು, ತಾಳಿ ತೆಗೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ತಾಳಿಕಟ್ಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಈ ಕತೆ ಈ ಎರಡೂ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನು, ಇವರ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಜನಾಂಗದವರು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದೈವಗಳು - ಕಾಟಿಲಿಂಗ, ಚಿತ್ರಲಿಂಗ, ಬೋರೆದೇವರು, ಬೋಸೇದೇವರು, ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ, ಜಗಲೂರು ಪಾಪನಾಯಕ, ಮಾರಮ್ಮ, ಬಂಗಾರದೇವರು, ಬೊಮ್ಮೇಲಿಂಗ, ಒಬಳನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವರು ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಮದುವೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ವೀಳ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಂಬಳಿ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವೀಳ್ಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹಾಸುವವನು 'ಮಳೆಲೋರವನು'. ಈ ವೀಳ್ಕಗಳನ್ನು ಮಂದಲೋರ ವೀಳ್ಕ, ಮಲ್ಲಿನಾಯಕನೋರ ವೀಳ್ಕ, ಮಳೆಲೋರವೀಳ್ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಆಯಾ ಒಳವಂಗಡಗಳ ಹಿರಿಯರಾದ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತೋರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗೌರವ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಒಳವಂಗಡಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿರಡು ವೀಳ್ಕಗಳನ್ನು ಕಂಬಳಿ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊನೆಯದನ್ನು ಕಂಬಳಿಯ ಅಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಜನಾಂಗದ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಮೂಲ ಪುರುಷರೂ, ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರೂ ಆದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಶಬರಿ, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ, ಏಕಲವ್ಯ, ಮುಂತಾದವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವದ ವೀಳ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಅವರು ಪೂಜಿಸದಿರುವುದೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ! ಆದರೆ 'ಕನ್ನಯ್ಯನವೀಳ್ಕ' ಎಂದು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ವೀಳ್ಕ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ಮುಗಿದವರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ 'ಹರಿಣಿ'(ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುಂಭ), ಧಾರೆ ಚಪ್ಪರ, ಹಸೆಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವರುಗಳ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಪೌರೋಹಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವರಲ್ಲಿ ಕುಲಾಚಾರದ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ - ನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಕಟ್ಟೆಮನೆ' ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಇವರು 'ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲಿ' ಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನನ್ನವಾಳ, ಹಿಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಸಮುದ್ರ (ಐವುಜಿಬಿ ಮರ)ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು.

ಸತ್ತಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಅವರದೇ ಆದ ಭಸ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು - "ಸತ್ತವರನ್ನು ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಾಗ ವಾರಸುದಾರನಾದವನು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಣದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರುಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದ ಮಡಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರಯಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೀರಿ ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ದಿನ - ಸತ್ತವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಮಾಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ತಂತರ 'ಕರಿ'ಯನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಧನವಾದನೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಗರು ಮರವನ್ನು ಒಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ 'ಕರಿ'ಯೆಂದು ಹೆಸರು ಅದೇ ಮೂಸದಿಂದ

ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಾರೆ. ತೀರಾ ಬಡವರಾದರು ಕಿಟಕಿನಿಂದ ಜಿಗರಿಸ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುತುಸಾದರೂ 'ಕರಿ' ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಿ ತೀರಿಸುವ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಕೈಲಾಸ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸತ್ತವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ¹³ "

ಇಥರ್ಸ್‌ಟನ್‌ರವರು ಕನೂರು ಭಾಗದ ಮ್ಯಾಸಜೀಡರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು (Criminal Tribes) ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಶೌರ್ಯ-ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ಜನಾಂಗದ ಅನೇಕರು ದರೋಡೆಕೋರರಂತಲೂ, ಸುಲಿಗೆಕೋರರಂತಲೂ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು. ಅವರು ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಂಹವ್ಯಾಯುರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು"¹⁴ ಎಂಬ ಇಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಯುದ್ಧವೀರರೂ, ಬೇಟೆಗಾರರೂ ಆದಂತಹ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪಾಳಯಪಟ್ಟುಗಳ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದಿಗಿನ ನಿಷೇಧದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಇವರನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅವರಾಧ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೇಕೆ ಇವರ ಅಪರಾಧಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ಇಂದೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ

ನಾಗರಿಕ ಜನಾಂಗದ ಸುಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಗಿರಿ-ಕಂದರ, ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಜನಾಂಗ, ನಾಗರಿಕ ದನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಒರಟುತನದ ಮೂಲಕ ಅನಹನ-ಅಪಹಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಜನಾಂಗ ಇಂದು ಗೌರವಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೂ-ಬೇರೆಯವರು ಇವರನ್ನು ಭಯಮಿಶ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ¹⁵: ಓಂದೂಗಳಂತೆ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇವರು ಆಚರಿಸಿದರೂ, 'ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ' ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹುರುಳಿ, ತೊಗರಿ, ಹಲಸದೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಮುಂತಾದ 'ಗುಗ್ಗರಿ' ಬೇಯಿಸಲು ಒರುವಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೂ, ಗುಗ್ಗರಿಹಬ್ಬ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನೂ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೇಯಿಸುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ! (ಇಂಥದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರೈಹಳ್ಳಿ, ಬಳಿ ಇರುವ ಚೆನ್ನಮ್ಮ

13. ರಾಜನ ರಾಜಣ್ಣ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಪುಟ 4

14. ಲಕ್ಶ್ಮಣ್ ತಿಲಗಾವಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಆಳ್ವಿಕೆ), ಬೆಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ಮಂಡಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 1976, ಪುಟ 63

15. ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಕಾಟಪ್ಪನ ಹೆಚ್ಚಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಯಗಾರರಾದ ದಿ. ಸಿ. ಪಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರು.

ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೃತಪ್ಪನ ಪರಿಸೆ'ಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವ ಬಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ದೇವರಿಗೆ ನವದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ಗೊಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿ ನವಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ; ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ಹುರುಳಿ ನವಣೆ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರ ಯಾವ ದೇವರುಗಳಿಗೂ (ಕಾಟಂಲಿಂಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ನವಣೆಯ 'ತಂಬುಟ (ತಂಬಿಟ್ಟು) ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು, ಮಣಿಗಾರರು (ಮಾದಿಗರು) ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ!

ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾವು ಬೆಳೆದ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ 'ಎಡೆ' ಸಾಕುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ 'ಪ್ರಸಾದ'ವೆಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡಗಳ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು ಆಚರಿಸಿದರೂ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವವರು - ಮಳೆಲೋರು. ಇವರ ಮನೆದೇವರು ಮಾಕನದುಕು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಗುಗ್ಗರಿ ನೀರನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಾ, ಬೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದು ಒಂದೊತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಗುಗ್ಗರಿ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಗುಗ್ಗರಿಯನ್ನು ಒರಿಗೈಯಿಂದ ತಿರುವುತ್ತಾಳೆ! (ಸೌಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಕೆಯ ಬರಿಗೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ!) ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೂಡಾ ಎಳೆವುದಿಲ್ಲ!

ಇದೇ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗುಗ್ಗರಿ 'ಎಡೆ'ಯ ನಂತರ ಈ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ 'ಬುಟ್ಟಿದೇವರು' ಗಳು ಅಥವಾ 'ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳು', ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ದೇವಗುಪಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'ದೇವ' ಎಂದರೆ 'ದೇವರುಗಳು', 'ಗುಪ' ಎಂದರೆ ಪುಟ್ಟ (ತಟ್ಟ) ಅಥವಾ ಹೆಡಿಗೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರುಗಳು (ದೇವಗುಪಲು) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗದ ಜನಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಇಂತಹ ಪುಟ್ಟ, ತಟ್ಟ, ಹೆಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲೇ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು ವಲಸೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತರುತ್ತಾರೆ.)

ಊರುನಾಯಕರು ಮಾರಮ್ಮನನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಡಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಸ್ಸರು 'ಜೋಳುಮಾರ'ನನ್ನು ತೂರುವ ಪುಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೆರೆಸುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಬಹುದು. ಊರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 'ಎತ್ತಿನ ಕಿಲಾರಿ' (ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ, ವನಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ವನಿತ್ರ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಸ್ಯನಾಯಕರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾದ ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜಗಲೂರ ಪಾಪನಾಯಕ ಅವರುಗಳ ಎತ್ತಿನ ಕಿಲಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು) ಕೆಲವು ದೇವರ ವನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು 'ಉದಿ' ಎಂದೂ, ಒಂದು ಸೇರುವ ದೇವರ ದನಗಳನ್ನು 'ಪದಿ' ಎಂದೂ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರುವುದನ್ನು 'ಉದಿ-ಪದಿ'ಗಳ ಸೇರುವಿಕೆ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಂದಿ ಬೇಟೆ . ಗರಡಿ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ದೃಢವಾದ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸವೇಟೆ ಭಾಗದ ಮ್ಯಾಸನೇಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇಥರ್ಸಾಬನ್¹⁶ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು 'ವರ್ಷದಮೂರು ದಿನ' (ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೆಯ ದಿನ) ನೂರಾರು ಯುವಕರು, ಮುಡುಕರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ, ಭರ್ಚಿ, ಈಟಿ, ಗಂಡುಗೊಡಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಗೊಡಲಿ, ಕೊಡಲಿ, ಕುಡುಗೋಲು ಮುಕ್ತ, ಕೋವಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಊರಹೊರಗಿನ 'ಸೀಮೆ ಜಾಲಿ' (ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಾಲಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಗಿರುವ ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹಾಡಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಳ ಹಾಕಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾ, ತಪ್ಪಡೆಯ ರಿಂಗಣ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಆವೇಶಭರಿತರಾಗಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇಟೆ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಬಾರಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಬೇಟೆ ಸಿಗದಿರುವ ವಿವರಣೆಗಳೂ ಉಂಟು.

ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಎರಡು ಊರಿನವರು ಬೇಟೆಯಾಡಿದಾಗ ಬೇಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ 'ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ'ವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬೇಟೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ 'ಹುಲುಸು' (ಸಮೃದ್ಧಿ) ಆಡಗಿಬಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ರಗಳೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲಾ ಬೇಟೆಯನ್ನು-ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸುರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಬೇಟೆಯ ಮಿಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊಲಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಡಿಗೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡಗಿಷ್ಟೆ ಮೀಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನಗಳೂ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.

ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯುವ¹⁷ : ಇದು ಐದು - ಹತ್ತು ವರುಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವ ಅಪರೂಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು, ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ 'ಹೊಳೆ'ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯಲು ಬಳಸುವುದು ಅಷ್ಟಕಷ್ಟ ಬಗ್ಗಿದ ಹೋತವನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಇದರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆರೆ ಬಗ್ಗಿದ ಕೊದಲು ಇರಕೂಡದು! (ಮನೆ ಅಥವಾ ಕುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ) ಇದನ್ನು 'ಪೋತರಾಣ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಹೋತವನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು (ಮುಸ್ಸಿಮರು 'ಹಲಾಲು' ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ನಂತರ 'ಸೂರ್ಯನಿ ಮೊಕ್ಕು' (ಸೂರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ 'ಯರಮಂ'ತನಾಯಕ' ನಿಗೆ ತೋರುವ ಗೌರವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ 'ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯುವುದು ಅಥವಾ ನೋಮು ತೀರಿಸುವುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು ಇದ್ದಾಗ ವಾಸೆಕೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಆಣ್ಣನದು. ನಂತರದ್ದು ತಮ್ಮನದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಞಾಂತವೇ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ವಾಳೆಯಗಾರರ ಮೂಲ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೂರನೇವನ ಪಾಪನಾಯ್ಕನಿಗೂ, ನಿಡುಗಲ್ಲಿನ ಹೊಟ್ಟೆಕನಾಯ್ಕನಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದ ಸೂಚನೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪರಿಸಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.¹⁸

ಹಟ್ಟಿವಾಳೆಯಹಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜೋದರ ಪ್ರಕಾರ¹⁹ ಯರಮಂಚ

17 ವಾಸೆಕೊಯ್ಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರು - ಗೌರಮೂವ್ರದ ಕೆ. ಎಸ್. ಲಿಂಗಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ವಿ. ದಾಸಣ್ಣನವರು.

18 ಎಂ. ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ (ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪರು), ಪುಟ 30

ನಾಯಕ, ಕಾಕಳಕುಮಾರ (ಇವನನ್ನು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕುಮುಚಿ ಕುಮಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟನ ಮೂಲ ಪುರುಷ) ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಯರಮಂಚನಾಯಕನದು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಹೋತ, ಕಾಕಳಕುಮಾರನದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೋತ. ಅಣ್ಣ ಯರಮಂಚನಾಯಕ ವಾಸಕೊಯ್ಯಲು ಬರುವುದು ತಡವಾಯಿತೆಂದು ಆತನ ಪ್ರಥಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾಕಳನಾಯಕ 'ವಾಸ ಕೊಯ್ಯ' ನಂತರ ಬಂದ ಯರಮಂಚನಾಯಕ ತನಗೆ ಅಪಮಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ದುಃಖಿತನಾಗಿ 'ಒಂದೇ ಕಾಯಿ-ಒಂದೇ ಹೋತ-ಒಬ್ಬನೇ ಹುಡುಗನಿಂದ ಬಳು ಬಾರಿ ವಾಸಕೊಯ್ಯ', ಪ್ರತಿಸಾರಿ ವಾಸ ಕೊಯ್ಯಾಗಲೂ ಹೋತ ಒದಕಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಡೆದ ಕಾಯಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಸತ್ತ ಹುಡುಗ ಬದಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ' ಹುಡುಗ ಕೆಂಗುರಿ ಗೊಲ್ಲರವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸಾಯದೆ ಕೆಂಪಕುರಿ ಅವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿದಾಪುರದ ಬೋರೆದೇವರ ಮೊದಲ ಮಿಸಲು ಪೂಜೆ ಆ ಜನಾಂಗದವರಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡಿದ ವಿವರ ಮತ್ತೊಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ²⁰ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ ಸತ್ಯ ತೋರಿದ ಯರಮಂಚನಾಯಕ, ಅವಮಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದೆಂದು ಹೊರಟು ದೇವಾವತಿ ನದಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಸಮೀಪದ ಗೌರಸಮುದ್ರದ (ಈಗ ಇದು ಏವೋಜಿ ಮಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟೆಯನೆಯಾಗಿತ್ತು) ಮ್ಯಾಸರು 'ಯರಮಂಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೀಗೇ ಬಟ್ಟರೆ ಊರು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೊಳಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವನು 'ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರು ಆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲಿಗೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ವಿಭೂತಿಪುರುಷನಾದ ಯರಮಂಚನಾಯಕ "ಒಂದೇ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಕುಲಗೋತ್ರ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ 'ಮುಕ್ಕು' (ನಮಸ್ಕಾರ) ಮುಗಿಸ್ಸೀನಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ಗೌರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಸಮುದ್ರದ ಊರೊಳಗಿಂದ ತುಮ್ಮಲಿಗೆ ಮಾರಮ್ಮ ಬಂದು ಕೂತಾಗ, ಆಕೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ

19. ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಈಗಿನ ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೊರೆ ಕಿಪ್ಪಣ್ಣಾಮಿ ನಾಯಕ ಅವರ ಕಡತಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 'ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು ಬಬ್ಬೆರು ಹೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಜೀನಾಯ್ಕನ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಉಳಿದ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರ ವಂಶಾವಳಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಬಬ್ಬೆರನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ದಸ್ತಾವೇಜು' ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
20. ನಂಬಲಿಕೊಡುವ ಸುಪ್ರದಾಯದ ಈ ವಿವರವನ್ನು ನಂಬುವಹೆಚ್ಚು ದೊರೆ ಕಿಪ್ಪಣ್ಣಾಮಿ ನಾಯಕರ ಕಡತದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು 'ದಸ್ತಾವೇಜು' ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಏಳುಸಂಭವ ದೀಪ ಸಂಭವ ನೆಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ 'ಜ್ಯೋತಿ' ಇಟ್ಟಾಗ ಕುಲಗೋತ್ರ, ಬೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ. ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ 'ಸೂರ್ಯನಿ ಮೋಕ್ಷ್ಯ' ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು.

ವಾಸೆ ಕೊಯ್ತ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾವೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ! ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇವರು 'ಬಂಗಾರದ ತುಂಡು' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಎಲ್ಲುಬು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ! ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋತನ ತೊಗಲು (ಚರ್ಮ), ಮೂಳೆ, ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ನೀರು, ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಿದ ರಕ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು, ಕೊನೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಜಡ್ಡನ್ನು ತೊಳೆದ ಸೋಪಿನ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳಿ ಅಸೆ ಹಾಕಿ ಗುಂಡು ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೂಳಿದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನಾಯಿ-ನರಿ ಮುಟ್ಟಿ, ಅವಿವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ.

ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಪಾತ ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಮುದ್ರದ ಮಾರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ ಮುಗಳವಾರವಾದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಗುರುವಾರವೇ ಇವರು ಬೊಮ್ಮೆಲಿಂಗ ದೇವರ (ಈತನನ್ನು ಮಾರಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವನೇ ಕೊಳಗಲು ಬೊಮ್ಮೆ ಇರಬಹುದೇ?) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಲಿಂಗದ ಗುಡಿ'ಯ ಬಳಿ ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಕೈ ಹಬ್ಬ²¹ : ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನಿವಾಳ ಮ್ಯಾಸಜೇಡರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಆವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ. ನನ್ನಿವಾಳದ ಸುತ್ತ 2-3 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಮ್ಯಾಸಜೇಡರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಕ್ಯ

21. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದವರು 60 ವರ್ಷದ ನನ್ನಿವಾಳದ ಸಿ.ಡಿ ಚನ್ನಪ್ಪನವರು

ಧಿಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಿನ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ 12 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. 12 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಬಂಗಾರ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ! ಆದರೆ 'ತಲೆ'ಯನ್ನೇ 'ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯರು ಅಂದರೆ ನೆಂಟರು-ಭಂಟರು, ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರು (ತಲೆಕೂದಲು) ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬರ ತಲೆಗೊಟ್ಟರು 'ಫಟ್-ಫಟ್' ಎಂದು 'ಥೀ' ಕುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರೊಡ್ಡವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೋತವರು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಜ್ಜಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಆಟವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಊರಿನ ಯತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಈ ಊರಿನ 'ಮಾಲ ಮೇಲೆ'ಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಗೆಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಹಿಂದೆ ಮಾಂತ್ರಿಕನೊಬ್ಬ ಆ ರೀತಿ 'ಕಟ್ಟು' ಮಾಡಿದ ಕತೆ. ಧಿಕ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಸೋಲಾನೆ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಜಿ:²² ನನ್ನವಾಳದ ಸುತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಮುಸ್ಲಿಂರಂತೆ ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯರ್ಥದ ವಿಷಯ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತೆಯೇ ಇದೆ. ನನ್ನವಾಳವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ದೊರೆಯೊಬ್ಬ 'ನನ್ನೆಮ್ಮ' ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ. ಆಗ ನನ್ನವಾಳವನ್ನು ನಂದಿವಾಳ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. (ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಆಡಿ ವಿತ್ತರವಿರುವ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪರ್ವತ 'ನಂದಿಯ ಭುಜ'ವನ್ನೇ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಇದು 'ನಂದಿವಾಳ' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು) ಈಕೆ ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ, ತಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ರಾಜ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು 'ನನ್ನವಾಳ'ವೆಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಊರ ಹೊರಗಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ 22 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣು-ಹುಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಊರಿನಿಂದ ಒರುವ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಡುಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಿತ್ತು.

ಈಗಲೂ ಹಳೆಯಕಾಲದ ಜನ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ನಾಗರಿಕ ತರುಣರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅವಶೇಷ ಎನ್ನುವಂತೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಲು ಅಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಳಿಯದ ಎಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಜನನಾಗದಿ

ತುದಿಚರ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೊಂದು ಅವಕೆಯ ಚೂರನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಜಪ್ತವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಲದ ಓಟ : ತುಮಕಗರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಚಲದೊರೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ವೀರಮುಚ್ಚಗನಹಳ್ಳಿಯ 'ಕಂಬದ ರಂಗ'ನ (ವರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ) ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗ (ಇಲ್ಲಿ 'ಮುಚ್ಚಲೋರು' ಎಂಬ ಬೆಡಗಿನ ಜನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವ್ವಾರೆ) ಒಂದು ಮೊಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಕಂಬದ ರಂಗನ ತೇರು ಎಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ತೇರಿಗೆ ಸೇರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಫಲಾಂಗು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೊಲವನ್ನು ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಜನ ತೇರಿಗೂ ಮೊಲ ಹಿಡಿದವನಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಲದ ಓಟವನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಲ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಘೇರಿ ಹೀಳುತ್ತಾ ರಥದತ್ತ ಓಡತೊಡಗುತ್ತದೆ, ಜನ ಕೆಳೆ ಹಾಕಿ ಹುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊಲ ಜನಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ತೇರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂದಾದರೂ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೊಲ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 'ದೇವರ ಪ್ರಾಣಿ' ಎಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಣಿಕಾದ ದಯೆ-ಮಾನವೀಯತೆ-ಪಾವಿತ್ರ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಂತಿದೆ.

2. ಊರು ನಾಯಕರು : ಈ ಜನಾಂಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡ್ಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. (ಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊರುಗೊಲ್ಲರು ಎಂಬುದೊಂದು ಪಂಗಡವಿದೆ. ಇವರು ಹಿಂದೆ ರಾಜನ ವಿಜಾನೆಯ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ 'ಗೊಲ್ಲರ್' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು).

ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಜ ಕಾಯಕವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಈ ಜನಗಳನ್ನು ಕುಲಾಚಾರದ ಕಟ್ಟನಿಂದ ಹೊಡೆಗಿಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚಿಗಿಂದ ಇವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು 'ಊರು ನಾಯಕರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತೆಂದು ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ - ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೋಳಿ, ಹಂದಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆದೇನೆ ಇರಲಿ ಈ ಜನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೆನೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಜನಾಂಗದ ರೀತಿ-

ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಈ ಜನಗಳ ಮಧುವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯಾಸನಾಯಕರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ (ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕರು ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ). ಆದರೆ ಊರ ನಾಯಕರು -ವ್ಯಾಸನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ - ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರು ವಿಜಯನಗರದ ಅಚ್ಯುತದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಪತನಾನಂತರ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಜನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟಕ ಕಲೆಯಿಂದ ಉದರಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜನ-ಪಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಮೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಹೊತ್ತಾಡೋ ಮಾರಮ್ಮನನ್ನು (ಈಕೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಮಾರಮ್ಮ, ಉರಿ ಮಾರಮ್ಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಹೊತ್ತು, ಮೈಗೆ ಜಾಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು, ಜನಗಳಿಂದ ಕಾಳುಕಡ್ಡಿ ಪಡೆದು ಬೇಡನಮಾಡುವ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

3.ಪಾಳೆಯಗಾರರು : ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜನಾಂಗ ಇದು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಾಗಿದ್ದರೂ ತಾವು ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ 'ಪಾಳೆಯಗಾರರು' ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಇಂದೂ 'ದೋರೆಗಳು'ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

"ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮಾನ ಪೂಜಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಳೆಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವರೇ 'ಪಾಳೆಯಗಾರರು' ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು"²³ ಎಂಬುದು ಹೆರತಿ ವೀರನಾಯಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

"ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಉದಯವಾದದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಂದಾಯ ಮೊಲೆ ಮಾಡಲು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಮಾಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕ್ರಮೇಣ ಪಾಳೆಯಗಾರರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು"²⁴ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಪತನಾನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತ್ರಂತ್ರರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರು

23. ಹೆಚ್.ವಿ. ವೀರನಾಯಕ , ಕೃತ್ಯಾಂಶ ಪ್ರಬೋಧ, 1987

24 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ : ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ, (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಆಳ್ವಿಕೆ) 1976, ಪುಟ 63

ಪ್ರಮುಖರು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಸಾಸಾಮಂಪಸ್ತವಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ವೀರಭದ್ರನಾಯಕರ ಮನೆತನದವರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾದ 'ಚಳ್ಳಕೆರಮ್ಮ'ನಿಗೆ, ಆಕೆಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ತಾಳಿಧಾಗ್ಯ' ಕೊಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವೊಂದು ಇದೆ. ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಳಾದ ದೇವತೆ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡನನ್ನು ಕೋಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಧವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆ ದಿನ ಕಡಿದ ಕೋಣದಿಂದ ತೆಗೆದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ದೇವಿಯ ಎದುರಿನ 'ದೃಷ್ಟಿಕಂಬ'ದ ಬಳಿ ದೀಪ ಉರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಐಂದು ಆಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಧವೆಯಂತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನ- ಅವಳಿಗೆ ತಾಳಿಯ ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ತಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಳೆಯಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮದುವೆಯ ರೀತಿ-ರಿವಾಜಗಳು ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ವಧುವರರ ಸುತ್ತ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ರಚನೆಯ ಮಾಡರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಇವರು 'ಹಸೆಕಟ್ಟಿ' ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಹಸೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ 'ಹತ್ತಿ-ಅಲ-ಅರಳಿ-ಮಾವು'ಗಳ ಕೊನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಸೆಕಟ್ಟಿ ಎರುವ ಮುನ್ನವೇ ವರನಿಗೆ 'ಯಜ್ಞೋಪವೀತ' ಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಮುಂಜಿ ಅಥವಾ ನಾಂದಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇವರಿಗೂ 'ಮುಪಿ ಗೋತ್ರ'ಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರೀತಿ-ರೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ.

ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾಳೆಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೇ ಹೇಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟೊಂದಂ- 'ಜಾತಿ'ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ

ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು ಶವವನ್ನು 'ಮಣ್ಣು' ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ ಇವರು 'ದಹನ' ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಬಿದಿರು ಗಳದ 'ಚಟ್ಟಿ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಿದಿರುಗಳ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಲಂವಾಯವಾಗಿ 'ಹಾಲು ಕಂಬ'(ಕಳ್ಳ ಬುಡಿಗೆ)ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಚಟ್ಟಿದ ಸಮೇತ ದಹನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಚಟ್ಟಿದ ಒಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಟ್ಟಿದ ಗಳವನ್ನು ಕಿತ್ತುಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿದಿರುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ರೈತರು ನಿತ್ಯನೆಯ 'ಅಕ್ಕಡಿ ಸಡ್ಡೆ'ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಬಿದಿರು 'ಗಳ'

ಸಿಗುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಪುಣ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೂರು ದಿವಗಳ ನಂತರ 'ದಿವಸ' (ಶ್ರಾದ್ಧ)ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಿದಿರು ಗಳ ಸಿಕ್ಕರ ಮನೆಯವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬತ್ತನೆಯ ಅಕ್ಕಡಿ ಸೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಒಳಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ 'ಹುಲಿಸು' ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

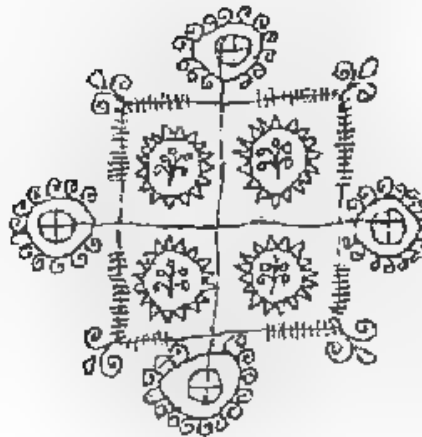
ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮೂರನೆ ದಿನ ಸತ್ತವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಂಸ, ಹೆಂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲುವನ್ನೂ ತಂದು ಆವನನ್ನು ಸುಟ್ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಾಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನ ಶವದ ಒಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ 'ಗಂಗೆ ಪಾಲು' ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳ ಪಕ್ಷಮೋಟವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಿರುಪ್ರಯತ್ನ ಇದು.

* ಜಾನಪದ ಗಂಗೋತ್ರಿ 1988.

* ವಾರ್ಹಿಸಿ ಚ್ಯೋತೆ. 1989.

* ಗೊಲ್ಲಕಡಗ. 1990

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾನಪದ ನೆಲೆಗಳು

ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡ ಒಂಟೆಯ ಅಥವಾ ಜಿರಾಫೆಯ ಕತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಆದಿಮಾನವನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿವ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲೆ. ಉರಿಬಿಬಿಲು, ವಿರಳ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಯದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಾಡಿನಿಂದ ಹರಿದುಬರುವ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಹೆಜ್ಜಾಗಿನಂತಿದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೆರುಗನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಜನಗಳ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗಾದರೂ ಅದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿಯ ಸ್ವರೆಯಂತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಸೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಂದೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ಅವೂರ್ವ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೊಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ 'ತೆಲುಗನ್ನಡ' ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಗಣಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳು ಇಂತಿ ಹಾಲುಪ್ಪದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷಾಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರದು ವಿಶಿಷ್ಟ - ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನೆಲ್ಲ ದಟ್ಟತೆ ವೈವಿಧ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (living Fossil) ಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ (Hunt Culture) ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, 'ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪ್ರದೇಶ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಒರುತ್ತದೆ; ಉಳಿದ ಭಾಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕು, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕಾಯದ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಈ ಜನ ಮೂಲತಃ ಎಲಸಗಾರರು. ಅಂಥವ ಶ್ರೀಶೈಲ ಭಾಗದ ಬೆಟ್ಟ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಇವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲದ್ರವ್ಯವಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಬೆಟ್ಟಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ತಂದವರು. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವರು 'ಕಂಪಳದೇವರಹಟ್ಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಿಕ್ಕಕುಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಬಿಟ್ಟಿವರು. ನಂತರ ಇದೇ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪಳದೊಂದಿಗೆ (ಗುಂಪಿಸೊಂದಿಗೆ) ತಂದ 'ರಂಗಸ್ವಾಮಿ', 'ಕಂಪಳ ರಂಗ'ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೂಲತಃ ಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಸಜೇಡರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರೂ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬುಡಕಟ್ಟಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಇವರಲ್ಲೂ 'ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಗಳ ದ್ವಿಸಂಗಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತೆಲುಗು ಮೂಲದ ಮ್ಯಾಸಜೇಡರು, ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂಬಂತೆ ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಕುತೂಹಲಕರವಾದ 'ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ' (Anthropology) ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

ಮ್ಯಾಸಜೇಡರು ಮೂಲತಃ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಂಪಳದೇವರ ಹಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವು ಇವರನ್ನು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಕಂಪಳದೇವರ ಗುಡಿಯ ಎಡ-ಬಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಜಗಲೂರು ಪಾಪನಾಯಕ-ಗಾದ್ದಿ, ಪಾಪನಾಯಕರ ಗುಡಿಗಳು ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಹುವಂತಿವೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಕೆಲೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಎತ್ತಪ್ಪ-ಬುಂಜಪ್ಪನವರಂತೆ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಒದುಕಿದ್ದು ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮಾನವ ದೈವಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ನಡೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಅಥವಾ ಪಶುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಳಿದರು? ಆದರೆ ಇವರ ಬದುಕಿನ ನಡಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ (ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ) ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳೇ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ದುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಾಲು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ 'ಕಲಾರಿ' ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಸಜೇಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಮೂಲವನ್ನು ಕೆದಕುವ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು, ಸೋದರರಾದ ಮ್ಯಾಸಜೇಡರಿಗೆ 'ಕಲಾರಿ' ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು

ಹೆಚ್ಚಿಹೊಟ್ಟಿರೇ? ಅಥವಾ ವಹಿಸಿಹೊಟ್ಟಿರೇ? ಅಥವಾ ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅರ್ಥವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬೆರೆದುಕೊಂಡವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ. ಕಂಪಳದೇವರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೂರಾರು ಪಶುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಮರದ ಕಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಕಿಲಾರಿ'ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಇವರು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಹುಶಃ ಪಾಪನಾಯಕ- ಗ್ರಾದಿಪಾಲನಾಯಕರ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಈ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತೇ? ಕಂಪಳರಂಗನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ ಗಣೆಯೊಂದು ಇದೆ ಇದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಳೆಯುಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳೂ, ಕಾಡೂ, ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಇವರು ಬೇಟೆ, ಕುರಿಕಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಇಳಿದರೇ? ಕಂಪಳ ದೇವರ 'ವೆಲಗುಡ್ಡ' ಗುಡಿಗೆ ಕಂಬಳಿಯ ಹೊದಿಕೆ ಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಇದು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದು 'ಉಣ್ಣೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕುರಿಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊರಳಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆಯೇ?

ತೆಲುಗು ಮನೆಮಾತಿನ ಬೇಡರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂಬಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಆದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೋಧ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಗಣೆ-ಗಣಿಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೊಂದು; ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಷ್ಕಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪಳರಂಗನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣೆಯೊಂದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆಗಡು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೊಂದಿದ್ದು- ಇದು ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲಕರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿಯಂತೆ ಗಣಿಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕೋಲಾಟ, ಬಯಲಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ವಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೋನಸಾಗರದ ಪಾಪಣ್ಣ (ಪಾಪನಾಯಕ)ನನ್ನು ಕುರಿತ 'ಕೋಲುಪದ'ವೊಂದು ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಬಹುದು.

ನುಂಕೆಮಲೆ ಭೈರವನ ನೆರೆ ಮ್ಯಾಸೋಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನುಂಕೆಮಲೆ (ಗೋರಗ್ಲೆ)ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ.

ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಮಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಥ ಪಂಥದ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಜಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷನಾಥನ ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ 'ನುಂಕಪ್ಪ'ನೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಭೈರವ, ತುಪ್ಪದಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಹರಕಯ್ಯರ ಗುಡಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಜನಾಂಗಗಳು ಪಾಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಸಬೇಡರೇ 'ಅಟಿ ಕಟ್ಟುವ' - 'ನುಂಕೆಮಲೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಎಂಬ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಸಿದ್ಧುಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಭೈರವನನ್ನು ಕುರಿತ ಆಚರಣೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ 'ವಾಸೆ' ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಭೈರವನ 'ಸಿದ್ಧುಕ್ತಿ' ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ. ಬಂಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವಾದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಲ್ಲಿ 'ವಾಸೆ'ಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ?

ನುಂಕೆಮಲೆಯ ಭೈರವನ ಕೇಂದ್ರ ಕಿನ್ನರಿಜೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನುಂಕಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಿನ್ನರಿಜೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಭೈರವನಿಗೆ ಕಾಡೆಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ 'ಜೋಗಿ' ಬದುಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭೈರವನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಥದ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ, ಕಿನ್ನರಿ (ಅರ್ಜುನ) ಜೋಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ ? ನುಂಕೆಮಲೆಯ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1938ರಲ್ಲಿ, 'ನುಂಕೆಮಲೆ ಪರಮಾರ್ಥ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ) ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುದಿನ ದಿ. ಎಂ. ರಂಗಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನುಂಕೆಮಲೆಯನ್ನು

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಶುರ್ತು ಕೆಲಸ ಇಂದು ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಬಗೆಯ ಆಧ್ಯಯನ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಚ್ಚಾತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬಲ್ಲದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳ ಒಮ್ಮತವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮದೇವತೆಯಾದ ಮಾಲಿ, ಗೌರವದ್ರ ಮಾರಮ್ಮನಾಗಿ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೆಯ ನೂರಾರು ನೆಲೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲೋಸುಗ 'ಪೋತನಾಯಕರು' ಎಂಬ ಗ್ರಾಂಥ ಸಿಗಿಯುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಜನಾಂಗದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 'ಉರಿಮಾರಮ್ಮ'ನಂದು ಹೊತ್ತಾಡುವ ಮಾರಮ್ಮನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕಿದೆ.

ರಾಯದುರ್ಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅವಧೂತ ಶಿಷ್ಟೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, 'ಶಿಷ್ಟೇಸ್ವಾಮಿ' ಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನ-ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೋವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈತನ ನೆಲೆಯೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಈತನ ಜೀವಸಮಾಧಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಒಡುಪಿನಲ್ಲೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಿಗೆ ಒಲಿದ ಈತ ಮ್ಯಾಸ ಮೂಲದವನಿರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ವಾದವೊಂದು ವಿದ್ವತ್‌ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಇದೇ ರಾಯದುರ್ಗದ ಕಡೆ 'ಭಂ ಭಂ ಸ್ವಾಮಿ' ಎಂಬ ಅವಧೂತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನಪದದಲ್ಲಿಯೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಚಿಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದೆ.

ಮೊಳಕಾಂಬೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಪೀಠೆಯ ಪ್ರಾತಿಯ ಕುಶಲಿಗಳಾದ ನೇಕಾರ ಜನರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವ 'ಎಲಕುಲ ಪಂಡು' (ಇಲಿಗಳ ಹಬ್ಬ) ಅವರ ಕುಲಕಸುಬು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಾರೈಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೇರ್ಮೆಯವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉಪಜಾತಿಗಳಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ದೇವಾಂಗ ಪಟ್ಟನಾಲೆಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ; ತೆಲುಗು ಮೂಲದ ಪದ್ಮನಾಲೆಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪೃತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಾಸಾಮಗ್ರಿಯಾದ ನೂಲನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಕಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿರುವ ಆಶಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಅದೇ ವರ್ಗದ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಜಾತಿಗಳು ಆಚರಿಸದಿರುವುದೂ ಅನ್ಯಾಯವೆಯೋಗ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಭಾಗದ ಬಯಲಾಟ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡಾಟವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 'ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಶೀಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರ್' ಎಂಬ ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ

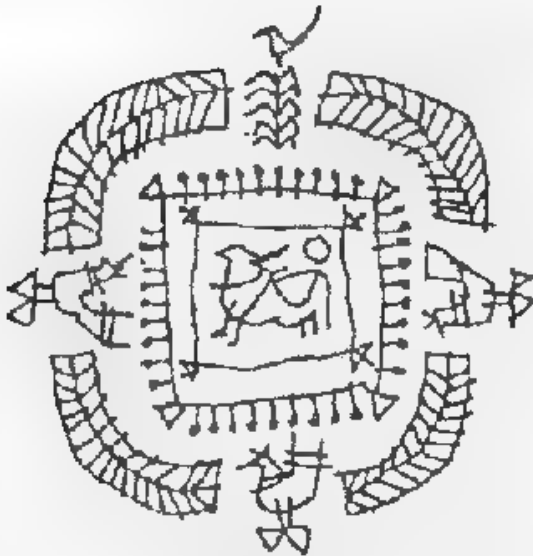
ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೈಬಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಂಧ್ರದ ಛಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾದಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಶ್ವಯುಗಗಳೊಂದಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೂಲ ಆಗತ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗಾಡಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡನ ಕೆರೆ (ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ) ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ವಿವ್ಯಾಸ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಂತಿರುವ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಪದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಂಶ ಬಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ತನ್ನ ಜಾನಪದ ಶ್ರಮಾಂತಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನವಾಗಿದೆ.

- * 'ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ 7ನೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧ, 1998

- * ಕಾಯಕ, 97-98.

ಪಶುಪಾಲಕ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು

ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು - ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬೇರೊಂದಿರಲಾರದು. ಇದೇ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಹೋದರರೇ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮದ್ಧಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂಥದು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಗಳು. 1. ಊರು ಬೇಡರು, 2. ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಮತ್ತು 3. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂಧ್ರ ಮೂಲದ ವಲಸೆಗಾರರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಬೋಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಪಂಗಡಗಳು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಬೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ.

1. ಊರು ಬೇಡರು : ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಊರು ಸೇರಿ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತವರು. ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ವಾವಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು. ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೋಳಿ, ಹೆಂಡಮ್ಮನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, 'ಜಾತಿ' (Caste) ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು - ಗೋವು ಕಾಯುವವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

2 ಪಾಳೆಯಗಾರರು : ಪಾಳೆಯ (ಗುಂಪು)ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದರ್ಜೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಅಡಳಿತ ಸೂತ್ರ ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಂತರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ವಿಜಯನಗರ ಪತನಾನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಧಿಡೀರನೇ ದೊರೆತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ 'ಪಾಳೆಯಗಾರ' ರೆಂದೂ, 'ಪಾಳೆಯಗಾರ ಅರಸ'ರೆಂದೂ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲೊಡಗಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಿಂದ 'ಜಾತಿ'ಯತ್ತ ಹೊರಳಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅನುಕರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಮದುವೆ,

ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ ಐವಾರ ಧಾರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು! ಅದಾಗ್ಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ಓಂದು ಅಶ್ಚರ್ಯ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತರೀಕೆರೆ, ಗುಡೇಕೋಟೆ, ಜರಿಮಲೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳು ಬೇಡ ಮೂಲದವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಮ್ಮಟದುರ್ಗ, ಸುರಪುರಗಳೂ ಬೇಡ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳೇ. ಕೆಳದಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗದವರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡರೇ ಆಗಿದ್ದು ವೀರಶೈವರಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರು.

3. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು : ಇವರು 'ಜಾತಿ ಜನ'ಗಳು ವಾಸಿಸುವ, ನಾಗರೀಕವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಜನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೆಲೆಗಳನ್ನೇ 'ಹಟ್ಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗವನ್ನು 'ಹಟ್ಟಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಶುಪಾಲಕ ತನ್ನ ದನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಹಟ್ಟಿ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಹಟ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಮನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.

'ಗೋಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಗೆ ಸೇರಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಂತೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತ ಕಳ್ಳ ಬೇಲಿಯಿಂದ 'ಪಾರಿ ಬೇಲಿ' (ಪಹರ ಬೇಲಿ)ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗೀಗ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೊಬಂತೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರನ್ನು ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೋರುಗಳ ನಂತರ ಈ ಅನಿಸಿಕೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇರ ಬೇರ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡರು ಬಹುಮುಖಿಯಾದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದಾದರೂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ 'ಮ್ಯಾಸ'ರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೇಡರುತೂ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ.

'ಬೇಡ' ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಸೇರಿರುವ 'ಮ್ಯಾಸ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಪಶುಗಳನ್ನು 'ಮೇಯಿಸುವ' ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಒಂದಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶುಗಳನ್ನು 'ಮೇಯಿಸುವ' ಈ ಶಬ್ದವೇ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಸು>ಮೈಸು>ಮ್ಯಾಸು>ಮ್ಯಾಸ ಎಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. (ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು 'ನಾಸು ಬೇಡರು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.) ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಯಂತೆ ಉಳಿದಿರುವ

ಪಶುಪಾಲಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹೆಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸತ್ತ ನಂತರ 'ಎತ್ತು'ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು 'ಮುತ್ತಯ್ಯಗಳು' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುತ್ತಯ್ಯಗಳ ಆಗಮನವಾಗದೆ ಇವರ ಹೆಬ್ಬುಗಳು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ! ಈ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಪವಿತ್ರಕಾಯಕ ಮಾಡುವವರನ್ನು 'ಕಿಲಾರಿ'ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಬ್ಬುಗಳನ್ನು 'ಮುತ್ತಯ್ಯಗಳ ನಿಧಿ' ಎನ್ನುವುದಲ್ಲದೆ ದನಗಳು ಮಲಗಿ ವಿಳುವ ಈ ಹೆಬ್ಬೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟುಗಾಲಲ್ಲಿ (ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ) ಹೆಬ್ಬು ಹೊಗುವಂತಿಲ್ಲ !

ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇರುವ ದಿನ ಒಂದು 'ದೇವ ಗಂಪಕ' (ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದನಗಳ ಗುಂಪು) ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಈ ಮುತ್ತಯ್ಯಗಳ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಮಲಗಿದಾಗ ದನ-ಕರುಗಳು ತುಳಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಿನ ಗಂಜನ್ನು ತೀರ್ಥದಂತೆ ಮೈಗೆಲ್ಲಾ ಪೊಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಕಿಲಾರಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿದಿರು ಗಣೆಗಳನ್ನು ಇವು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡರು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು - ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲ : ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲಮು' ಎಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಬಳಕೆಯೊಳ್ಳೆ 'ಮಂಡಲ' ಎಂಬ ಶಿಷ್ಟಪದ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ.

ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲ - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಲ್ಲೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಹೊಸವೇಣಿ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಯದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಒಹು ಮುಯ್ಯವಾದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ನೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆಗಳು ನಾಯಕನಹಟ್ಟ, ನನ್ನಿವಾಳಗಳು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಗೋಮೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅತಿದಟ್ಟ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. 'ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲ' ವನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಭೌತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗಡಿ' ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

'ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡರಲ್ಲಿರುವ ಒಳಪಂಗಡಗಳಿಗೆ (ಇದನ್ನು ಬೆಡಗು, ಕುಲಿ, ಗೋತ್ರ, ಬಳಿ ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ) ಮಾತ್ರ, ಅನ್ವಯಿಸಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು, ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ, ಮೊರಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಪಶುಪಾಲನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಂತಹ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನೆಲೆಯೂರಲು, ಆರಳಲು ಕಾರಣವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕೊಂದರಲ್ಲೇ 21 ಕಾವಲುಗಳಿವೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6 ಮತ್ತು 1¹ ಕಾವಲುಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರುಗಳೂ ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಅನೇಕ 'ಎತ್ತಿನ ಹಟ್ಟಿ' ಹೆಸರಿನ ರೆಳ್ಳೆಗಳಿವೆ 'ಪೇಲೂರ ಹಟ್ಟಿ' ಎಂಬುದು ಹೆಸುವಿನ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರನ್ನು (ಇವರನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಪೇಲೋಳ್ಳು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ) ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶುಪಾಲಕ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿ : ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ನದಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಬಳಿಯ ಕರೇಮಲೆ, ಬಿಳಿಮಲೆ, ಜಡಮಲೆ ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ವಲಸೆ ಬಂದ ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹಾಗೂ ಪಾಳೆಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತೂಗುತೊಟ್ಟಲು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಮೂಲತಃ ಪಶು ಪಾಲಕರಾಗೇ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ನಂತರ ನಾಯಕನಹಟ್ಟ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಪಾಳೆಯ ಪಟ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳುವ ನಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ, ಮೇಯಿಸುವ 500 ಜನ

'ಮೇಸರು' ಬೊತೆಗೆ ಬಂದುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: 'ಇವರೇ ಆ 'ಮ್ಯಾಸ ಬೊತರು', ಇವರ ನಾಯಕನಾದ ಶುಕ್ಲಮಲ್ಲನಾಯಕನ (ಅಂದರೆ ಶುಕ್ಲಗಿರಿ ಇಂದಿನ ವೆನ್ನಿವಾಳದ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು) ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾಕಳುನಾಯಕ (ಕುಮಾರ) ತಾನು ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಲೆಯನ್ನೂ 'ನಾಯಕನ ಹೆಚ್ಚಿಯಾಯಿತು. ಇವನ ಮಠದ ಹಿರಿಯನಾದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಮಲ್ಲನಾಯಕನೋರು' ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಶಾಖೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು 'ಮಲ್ಲನಾಯಕನ ಸೂತ್ರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಒಳಬೆಡಗುಗಳು ಇವೆ. ಈ ಗುಂಪು ಮೂಲತಃ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿತ್ತಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಬಾಲಿಸುವ ದನಗಳನ್ನು 'ಶಿವಕಂಪಳ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಲೆಯಗಾರರು ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದರೂ ಅವರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಪಶುಪಾಲಕರಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿರಾಡ್ದ ಕಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚಿ ಪಾಲೆಯಗಾರರಿಗಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು.

ಮಂದ ಸೂತ್ರ : ಇದು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ, ಇದರೊಳಗೂ ಅನೇಕ ಒಳ ಗೋತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - 'ಸೂತ್ರ ಒಂದೇ, ಗೋತ್ರ ಹಲವು' ಎಂದು. ಇದನ್ನು 'ಮಂದಲೋರು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದ ಮೂಗನಾಯಕನ ಸಂತತಿಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವರು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ 'ಮಂದಲೋರು' (ಈ ಶಬ್ದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಮಂದ' ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಮಂದ' -ಆರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಪಶುಪಾಲನೆಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು ಪಶುಗಳ ಸಮೂಹ (ಹಿಂಡು) ವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕಾಯುವ ಗುಂಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೂ ಕೂಡ ಪಶುಪಾಲಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಕಾಯುವ ಪಶುಗಳನ್ನು 'ವಿಷ್ಣು ಕಂಪಳ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.)

ಈ 'ಮಂದಲೋರು' ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆಯೊಳಗೇ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ ಬೆಡಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ - 'ಮಂದದಲ್ಲಿ ಮಂದ - ತಿರುಗ ಮಂದ' ಎಂದು, ಇವರನ್ನೇ 'ಮಳೆಲೋರು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಕೊರತೆಯುಂಟಾದಾಗ, ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಗುಂಪನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ನೆಂಟರಿನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ 'ಮಳೆಲೋರು' ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ (ಸೂತ್ರ)ಗಳಾದ 'ಮಲ್ಲನಾಯಕನೋರು' ಸಹಜ ಬೀಗರಾದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಹೋದರರೇ ಆಗಿದ್ದ 'ಮಂದಲೋರು' ಕೂಡ ಬೀಗರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು 'ಏಳು ಮನೆ ಬೀಗರು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಂಟರು. ಇವರನ್ನು 'ತಲ್ಲಿಕಿ ಮಾಮು, ಪಿಲ್ಲಿಕಿ ಮಾಮು' (ತಾಯಿಗೂ

ಮಾವ. ಮಗಳಿಗೂ ಮಾವ) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನಾಣ್ಣುಡಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂತೂ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ : ಆವರಣವುಂಟಾದ ಬೇಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಟೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಂದಿ ಬೇಟೆ ಬೇಡರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಟೆ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಂದಿಯ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳುವುದು (ಕೆಲವರು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ಫಲಸಮ್ಮದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಹುಲುಸು' ಆಚರಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ.

ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಲದ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇದನ್ನೇ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮೊಲದ ಧಾನ್ಯವೊಂದರ ನೈವೇದ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯೂ 'ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೆರೆತಂತೆ ಕಾಣುವ ಅವರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ವಶುಪಾಲಕ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿರುವ ಅವರ ಜೀವನ ವಿವರಗಳೂ ಇದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕೆಲಾರಿ : ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಇವನು 'ಸೆಳ್ಳ' (ಮೋಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಇರುವ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಕರ) ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ತಲೆಗೆ ಬಿಳಿಯ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿದಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಬರಿಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆ ಬಿಳಿ ಕಡಗ, ಕಿವಿಗೆ ಮುರ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ 'ದಂಡ'ವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಬಿಸಿಲು-ಚಳಿ, ಮಳೆ-ಗಾಳಿ ಎನ್ನದೆ ಸದಾ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಿ. ಊರಿನ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಒಕ್ಕಲು (ಭಕ್ತಾದಿಗಳು) ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇಟ್ಟು-ಒಟ್ಟೆ-ಭರಣಿ-ಹಣ-ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಾರಿ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 'ವಾರದ ದಿನ' (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ) ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ 'ಬಿಡಿದಿನ'ಗಳಲ್ಲಿ 'ಮುತ್ಯೆಗಳ ನಿಧಿ' ಯ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ!

ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇವರು ಕೆಂಪು, ಸಿಲವರ, ಸ್ತ್ರೀಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಖಿದ್ದರೂ ಮಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಮಗ್ಗಿ, ಗಡಿಗೆ-ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು.

ಬೊಮ್ಮದೇವರು, ಗಾದಿರಿ ದೇವರು, ಜಗಲಾರವ್ವ, ಕಾಟಯ್ಯ, ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಆಯಾಯ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಿಲಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆಯಾ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚುಗೂ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಕೆಲವು ಬಸವಗಳು, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ 'ಜಂಜಪ್ಪನ ಬಸವ'ಗಳು ಕೆ ಆಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಬಿಡುವುದುಂಟು. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿಯ ಜನವೇ ಹಿಟ್ಟು, ಮುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಬಂದವರು (ಕೆಲವರು ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಹೆಕ್ಕೆ' ಯಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ.) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕುಬಳ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾಡಿ 'ಕಾಸು-ಮೀಸಲು' ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ತಂದ 'ಒಕ್ಕೇವು' ನೀಡ ಕಿಲಾರಿಗಳೇ ಅದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳಿಂದ ಕರೆದ ಹಾಲು-ಮೊಸರನ್ನು ಮುದ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ತೃಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಯಿಂದ ಹೊರ ಜನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಲಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ! ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರುಗಳಿಗೆ ಉಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡುವ ಎತ್ತು ಹಸು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕರುಗಳಿಗೆ ಗಂಡಾದರೆ -ಬಾಲದ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಎರಡೂ ಕುಂಡೆ ಪಿರ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತ್ರಿಶೂಲ-ಸೂರ್ಯರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಹೊಸವಾಗ ಗಾಯವಾದರೂ, ಗಾಯ ಮಾಡ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಿವಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸೀಳುಗಳು ಆಗುವಂತೆ ಸೀಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಸಗಡೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ! ರಾಶಿ ಬಿದ್ದ ಒಳಿಯೇ ಪ್ರದಿಯಾಗಿ, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಸ್ಕದಂತೆ ವಿಭೂತಿಯಂತೆ ಬಳಸುವ ಕಾರಣ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಮೆಟ್ಟುಗಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಯುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸುತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಸಬೇಡಕ್ಕಾರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ದೂರದ 'ಹೊರಜನ' ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೀಸಲು' ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 'ಬ್ಯಾಟ' (ಬರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ) ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

'ಮುತ್ಯಗಳ ನಿಧಿ'ಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ 'ಜವಳ' (ತಲೆ ಕೂದಲು) ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಉದಿ ಪದಿ : ಸುತ್ತೂ ಒಕ್ಕಲಿನ ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ, ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಶಾರಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರನ್ನು ಸೋದರರೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟದಂತಹ ಒಹು ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಆಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಸ್ಪಂದಿಯಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುತ್ಸಯ್ಯಗಳು ಈ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ-ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಿಲಾರಿ, ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ 'ದೊರೆ' (ಯಜಮಾನ) ಯನ್ನು 'ಬೆಳೆ ಮಿಂಚು' (ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರು ಸುರಿದು) ಕೊಟ್ಟು, 'ಕಡಿ-ಮಡಿ' (ಅಗಸ ಮಡಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಸಿ) ಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 'ಹಸಿರು ಗಡ್ಡೆಗೆ' (ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಾಸಿಗೆ) ಮಿಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಶವಾಗಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ 'ಬೆರಗು' (ಗುತ್ತು) ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆರವಿರುವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಟಾರಿ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೆರವಿರುವ ದೇವರುಗಳನ್ನು 'ಬುದಿ-ಪದಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀವಣಿಯಲ್ಲಿ (ದೀಪಾವಳಿ) ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು 'ಕಿಟ್ಟು' (ಬೆಂಕಿ) ಹಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನಿಗೆ ಆಕಳು ವೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ 'ಮೀಸಲು ತುಪ್ಪ' ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಲಿಗಾಗಿ, ದೇಹದ ಎತ್ತುಗೊಳಿಗೆ ಆರಿಸಿದ ಆಕಳು (ಹಸು) ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ 'ಜನಿಗೆ ಆಕಳು' ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಎತ್ತಪ್ಪ ಜುಂಬಪ್ಪನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಗೆಗೆ ಆಕಳನ್ನೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೋವಿನ 'ನೇಪು' ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಗೊಲ್ಲರು ಕುರಿಯನ್ನು ಜನಿಗೆಗೆ ಬಳಸಲು ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಡಜೇಡರು ಮಾತ್ರ ಜನಿಗಾಗಿ ಆಕಳನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ.

ಕಲ್ಲು ಬಣವೆ : ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂಡೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ 'ಕಲ್ಲುಬಣವೆ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದೇ ಕಲ್ಲು ಬಣವೆಯ ವಿದ್ಯೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಒಳುವಾಳಿಕೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಚುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ದಣವಾಗಿಟ್ಟು, ಹೋರಾಡಿದ ಎರರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ 'ತುಡುಗೋಣ' ಕಲ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಏವು ಕಾವುಗಳು

ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ 'ಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಯೇ ಪಶುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. 'ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಗೆ ಪ್ಲಂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ನನ್ನಿವಾಳದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ : ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಇಡೀ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಿಸುವಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ.

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನಿವಾಳ-ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಕಟ್ಟಿಮನೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಮನೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೊಣೂರುಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ಅವನತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗೊಣೂರಿನಲ್ಲೂ ಒಯ್ಯಪ್ಪರಾಜನ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅದೂ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯದ ಕಟ್ಟಿ' ಮತ್ತು 'ಪಾಪದ ಕಟ್ಟಿ' ಎಂದು ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಅವಧೂತ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಗದ್ದುಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವ, ತೇರುಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ.

ನನ್ನಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ನೂರಾರು ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರವಿರುವ ಗುಡ್ಡವಿದೆ. ದೂರಕ್ಕೆ ಉದ್ದವೆ ಲಿಂಗದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಗಣಪತಿಯಂತೆ, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಲೆ ನೆಲಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಸೊಂಡಿಲು ಚಾಚಿದ ಅನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನನ್ನಿವಾಳವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು 'ನಂದಿವಾಳ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟ ನಂದಿ (ಎತ್ತು)ಯ ಭುಜದ 'ಹಿಣಲಿ' ನಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ 'ನಂದಿವಾಳ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಒಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೊರೆ 'ನನ್ನಮ್ಮ' ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಂಗಸೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನವೊಲಿಸಿ, 'ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆ' ಎಂದು ಒತ್ತಿಸಿದಳು. ದೊರೆ 'ನಂದಿವಾಳ'ವನ್ನು 'ನನ್ನಿವಾಳ' ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರು ಮುಸ್ಲಿಂರಂತೆ 'ಮುಂಬೆ' (ಸಂತಿ) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು 'ಮುಂಬೆ ನಾಯಕರು' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಊರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಊರಿನ 'ವಲಮಾರೆ' (ಹೊಲ-ಮೇರೆ) ಯೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಗೆಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದೆ ಯಾರೋ ಮೂಂತ್ರಿಕರು 'ಕಟ್ಟು' ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ನ್ನವಾಳದ ಸುತ್ತ ಎರಡು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಧಾಸಲೆಯೊಳಗೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇವೆ. ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನವಾಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ : ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿ, ಹನ್ನೆರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳ ಪೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹಬ್ಬ. ತಾವು ಬೆಳೆದ ಹುರುಳಿ, ಅಲಸಂದೆ, ಎಸರು-ಹೀಗೆ ಗುಗ್ಗರಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಗುಗ್ಗರಿಯ 'ಎಡೆ' ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಗ್ಗರಿಗೆ ಬಳಸುವ 'ಕಾಳು' (ಧಾನ್ಯ) ಕೀಂದ್ರಿತ ಹಬ್ಬ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಕಾಳು ಹಬ್ಬ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಧಾನ್ಯ-ಹುರುಳಿ. (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈವಗಳಿಗೆ ಹುರುಳಿ-ನಿಷಿದ್ಧ ಧಾನ್ಯ. ಅವರು ಇದನ್ನು 'ಹುರುಳಿ ಬೆತ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 'ನವಣೆ' ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಿಗೆ ಈ ನವಣೆ ನಿಷೇಧಿತ ಧಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅವರು 'ನವಣೆ ಬೆತ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ನವಣೆ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಎಡೆಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ' ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ-ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದೈವಗಳನ್ನು ಹುರುಳಿ-ನವಣೆ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು, 'ಉದಿ-ಪದಿ' ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅವಿಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಮನೆ ದೊರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಳು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕುಲಸಾಹಿಬರವರು ಸೇರಿ ನಡೆಸುವ ಹಬ್ಬ ಇದು.

* * *

ದಡ್ಡ ಸೂರನಾಯಕ : ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ಅದು ಜಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯ ದಡ್ಡ ಸೂರನಾಯಕನ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ ಆದ ನಂತರವೇ ಆಗುವುದು. ಮೊದಲ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ಗೌರವ ಹಿರಿಯನೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನೂ ಆದ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಗೌರವ ಎಂದು ಛಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಷ್ಯಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರದ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದಡ್ಡ ಅಂದರೆ (ದನಗಳ) 'ದೊಡ್ಡಿ' ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇವನೂ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಿಲಾರಿ ಆಗಿದ್ದವನು. ಸೂರೈರಾಜ ಎಂದು ಖ್ಯಾತನಾದ ರೆಪ್ಪಲಸೂರಿ

(ಕಣ್ಣರೆಷ್ಟು ಗಳೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನ) ಮಗನೇ ಸೂರನಾಯಕ. ಇವನ ತಂದೆ ರೆಪ್ಪಲಸೂರಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯದೆ ಒಂಬ ಮಾದುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಇವನು ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ದುಷ್ಟಿತಿಗೆ ಕನಿಕರಿಸಿದ ಸೂರನಾಯಕ 'ಕಲ್ಲು ನೀರು ಕರಗೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ' ಕೆಲವು ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 'ಮೇಕ್ಕು' (ನಮಸ್ಕಾರ) ತೀರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮ್ಯಾಸ ಮುಂದಲಿ ರೋಚಿಗಿದ್ದು ದಡ್ಡ ಸೂರನಾಯಕನಿಗೂ, ನೋಮು (ವ್ರತ) ತೀರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳಿಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು ಆಗ ಇವನು ದುಃಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಕಂಪಳದೊಂದಿಗೆ - 'ಹಿರಿಯ'ನಾದವನು ಬಂದು ನೆಲಸಿದ್ದರಿಂದ 'ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ'ಯಾಯಿತು. ಅವನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡ. ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅವನಿಗೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ 'ದೇವರು' ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ದೇವರಾದ ದಡ್ಡ ಸೂರನಾಯಕನನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ! ಸ್ವಯಂ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ! ಸೂರನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಅವನು 'ಸೂರ್ಯ' ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ-ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗುಡಿಗೆ ಕಲಶವನ್ನೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಟರೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲದಿನ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂಬಂತೆ ಪೂಜಾರಿ ಕಾವಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲಂತೂ ಕಾವಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪ್ರದೇಶದ್ವಾರವಂತೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಪ್ಪುವಟ್ಟು ತೊರುವಂತಿದೆ.

* * *

ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ಶೃಂಗ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕಿಲಾರಿಗಳೂ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯ. ದೊರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವ 'ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನುವ 'ಮಣೀವು' ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನವಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ 'ಧಿಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬ' ಎನ್ನೂ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಲೆ-ತಲೆ ಘಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಅಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನೊಬ್ಬನ ಕತೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ . ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯ ಪಟ್ಟಿನ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವನೂ ಕೂಡ ಪಶುವಾಹಕ ವೀರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬದುಕಿದ್ದವನು. ಆಗ ಇವರು ನನ್ನವಾಳದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಶುವಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪಾಲನಾಯಕ 'ಜೀವರಾಶಿ' ಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಡಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಮೆ ನದಿ ಪಕ್ಕದ ಗೋಸಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು ಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವು. ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪಾಲನಾಯಕನಿಗೂ, ಹುಲಿಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಯಿತು. ಹುಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಪಾಲನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು- 'ನನ್ನ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗೂ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವರಾಶಿಯ ತುಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದರು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹುಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನಾಯಕನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರಿಮಲೆ, ಬಿಳಿಮಲೆ ಕಡೆ ಹೋದವು. ಪಾಲನಾಯಕ ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಕರುವಿನ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವು.

ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ (ಮನೆಗೆ) ಹೋಗಿದ್ದ ಕಿಲಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಪಾಲನಾಯಕ ದನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವನು ಹುಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಿಲಾರಿಗಳು, ಕರುವಿನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಢರಿಯಾದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದರು.

ಪಾಲನಾಯಕ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ತತ್ತರಿಸಿಹೋದ. 'ಮಾತು' ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟು. ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಗನವು ಬಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಅನಾಹುತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಓಡೋಡಿ ಬಂದವು ದುಂಡ ಬೆಂಕಾಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದವು.

ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಕಂಪಳದೊಂದಿಗೆ ತೊರೆದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಲನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದವು. ತೊರೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಕಂಡು ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದವು. ಆ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಲನಾಯಕ 'ತೊರೆ ಏಳು ದಿನ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ' ಎಂದು ಹರಿಸಿಕೊಂಡ. ಗಂಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದಳು. (ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥಿಕ್ಕಿ-ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗೋಸಿಕೆರೆಗೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ.) ತೊರೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೂ ಆಹಾರ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಕೂತಿದ್ದ ಹುಲಿಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಏತು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರೂ ಕುಡಿಯಕೂಡದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು. ಪಾಲನಾಯಕ ಹೋದ ದಾರಿಯ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಾಲು ಹತ್ತಿ ನನ್ನವಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದವು. ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಒಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರು ಕುಡಿದು, ವಿಲವಿಲ ವದ್ದಾಡಿ ಸುತ್ತದೊಡೆಯಿತು. (ಅದರ ಸಮಾಧಿ ನನ್ನವಾಳದ ಬಳಿ ಇದೆ.)

ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ತಾನೊಬ್ಬಳಾದರೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪಾಲನಾಯಕನ ಕಾಡು ಹಿಡಿದು ಗಾದಿರಿಗುಡ್ಡ ಸೇರಿದು ಪಾಲನಾಯಕ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಚನ್ನ (ಸಣ್ಣ) ಪಾಲನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಗಾದಿರಿ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗಿನ ಮಿಂಚೇರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೊಡೊಂದಿಗೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ

ಮೈಯಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಹುಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪಾಲನಾಯಕನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆನಿಗೆ ಹಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಯಿಸಿತು. ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಲನಾಯಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿಗೆ ಸೌದೆಗೆ ಒಂದಿದ್ದ ಪಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಬ ಮುದುಕ ಹುಲಿ ಗುಡುಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸೀರೆ ಹರಿದು ಕಿತ್ತುಹೋಯಿತು. ನಿರ್ವಾಣಾದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪಾಲನಾಯಕನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಪಾಲನಾಯಕ ಬಿಲ್ಲು-ಬಾಣ, ಚನ್ನಪಾಲ ನಾಯಕ ಕೊಡಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಹುಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ! ಜನಿಗೆ ಆಕಳ ಮಾತು, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಲ್ಲೇ 'ಕಲ್ಲುಬಣವೆ' ಮಾಡಿದರು.

ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ - 'ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ. ಅದು ಕಾದಿರೋದು ನನಗೆ' ಎಂದು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಹೋದಾಗ ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಕೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು ಹುಲಿಯೂ ಸಾಯವಲ್ಲವು, ಪಾಲನಾಯಕನೂ ಸಾಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು.

ಚನ್ನಪಾಲನಾಯಕನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ತಂದು ಹುಲಿ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು! ಅರೆಜೀವವಾಗಿ ತೇಲುಗಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಲನಾಯಕ ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅದು ಸಾಯಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ಕಾಲು ಕೊಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ಗೊಂಡೆ ಮಣಕ (ಗೊಡ್ಡ ಆಕಳು)ದ ಗೋಣಂಜು ತಂದು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀವಿ' ಎಂದ. ಗೋಣಂಜು ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಪಾಲನಾಯಕ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ. ನಂತರವೇ ಹುಲಿ ಉಗುಳುನುಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ 'ಕಲ್ಲುಬಣವೆ' ಮಾಡಿದರು. (ಈಗಲೂ ಇವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು)

ಗಂಜೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲು ಮಾರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಪಾಲನಾಯಕನ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ಕಡಕವ್ವ ಕಾಮವ್ವ ಊರ ಮುಂದಿನ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಸತ್ತರು. (ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಗ್ಗಿಕಲ್ಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೆ ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕನ

ಜಾತ್ರೆಯಾಚಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೂಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಾಡುವ ದೃಶ್ಯ - ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರಭಿನಯಿಸುವಂತೆ ಇದೆ.)

(ಪಾಲನಾಯಕ ಗಾದಿರಿ ಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಮಡಿದದ್ದರಿಂದ, ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ 'ಗಾದಿರಿ' ನೀಡಿಕೊಂಡು 'ಗಾದಿರಿಪಾಲನಾಯಕ'ನೆಂದು ಹೆಸರಾದ. ಚಿನ್ನಪಾಲ ನಾಯಕ ಕಂಪಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನವಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಯಾಕೋ ದನಗಳಿಗೆ ಕೇಡಾಗೋಕೆ ಋದುವಾದಾಗ 'ಹೊತ್ತಿಗೆ' ಪಂಚಾಂಗ ತೆಗೆಸಿದರು. 'ಬಂಗಾರದ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿಗುನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಹುಲಿ, ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ದೋಷ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಹುಲಿಯ ಶಾಪ ಕಳೆಯುತ್ತೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎತ್ತಿನ ಕಿಲಾರಿಗಳು- 'ಹಸಿರು ಮರ ಒಣಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿದರೆ, ದೇವರು ಮಾರ್ಪಿವೆ' ಎಂದು ಹರಸಿಕೊಂಡರು; ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 'ಎತ್ತಿನ ಹಬ್ಬ, ದೀವಣಿಗೆ, ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ, ಧಿಕ್ಕಿ-ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬಂಗಾರ ದೇವರು (ಹುಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಗುನ್ನು ಬಂಗಾರ ದೇವರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ) ಹೇಳಿತು.

ಅಗಿನಿಂದ ಮಾಫದಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬ ಧಿಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬ; ಜ್ಯೇಷ್ಠದಲ್ಲಿ - ಎತ್ತಿನಹಬ್ಬ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದೀವಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ನನ್ನು 'ದೇವರು' ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕನಿಗೆ ನವಣೆ ಧಾನ್ಯ ಸೇರದಿದ್ದರಿಂದ - ಇಡೀ ಮೃಗಸಮೂಹವೇ ನವಣೆ 'ಎಡ' ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ 'ನವಣೆ ಬತ' (ನವಣೆ ಪ್ರತ)ಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು.

ನನ್ನವಾಳದ ಒಕ್ಕಲಿನವರು 50-60 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚೇರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹುಲಿ-ಗುಡ್ಡೆ (ಸಮಾಧಿ) ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಗಾದಿರಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ 'ದೊರೆ' ಮತ್ತು 'ಪೂಜಾರಿ' ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊರೆ ಇನ್ನು 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯಬಹುದು ಎನ್ನುವಾಗ ಗಾದಿರಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಚ್ಚಬೋರನ ಹಬ್ಬಯವರು ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕನ ಎಲ್ಲ ದೇವರು' ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಾದಿರಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 'ವರುಪು' ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.

*

*

ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕನ ಕತೆ ಸತ್ಯ-ಅಹಂಸೆಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗೋವಿನ ಕತೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಹುಲಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂಸೆ ಎಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ವ್ಯಾಧಿಯೇ ದೈವವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಡಕಿದವನೂ ದೇವರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೋಮಾಂಚನ ಗೆಳೆಯೊಂದು.

ಧಿಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬ : ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂಗಾರ ದೇವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ! ಹೀಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಹುಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಸತ್ತರೂ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಸತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ನೀರುಳ್ಳ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ! ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಲೆಗಳನ್ನು ಫಾಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇವರು ಇರುವ ನನ್ನಿವಾಳಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರ ದೇವರಹಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಗುಡಿ ಕೂಡ ಗುಡಿಸಲಿನದು, ಸುತ್ತ ಲಕ್ಕಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೊಳೆ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಪ್ರತೀಮೆಯನ್ನು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ನೆಲದೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ನೆಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೂತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಲಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಇವು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ 'ರಜಸ್ತು' (ಪುಷ್ಪವತಿ) ಆದಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ತನಕ ಈ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಧಿಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾರ ದೇವರು ನನ್ನಿವಾಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೊಳೆ ಇರುವ ಗುಡಿಸಲು ಗುಡಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರ ದೇವರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯಂತೆಹುದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಗಲೂರು ವಾಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಗುಡಿಸಲು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಧಿಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಮನೆ 'ದೊರೆ' ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ದೇವರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು, ಬಂಧುಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತ-ಸೊಸೆಯರು ಎದುರು ಬದುರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಿ ಪತ್ತಲ (ಸೀರೆ) ಉಟ್ಟರೆ, ಈ ಕಾಲದ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮಾಯೂಲು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅತಿರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳು, ಕಿಲಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಪೂಜಾರಿ ಧಿಕ್ಕಿ ನಡೆಯುವ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 'ಕೊಡು' (ಬೆಂಕಿ) ಹಚ್ಚಿ, ಅದು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಗಂಜು ಚೆಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ತ-ಸೊಸೆಯರು ಉನ್ನತ್ತರಾದವರಂತೆ ಒಬ್ಬರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಘಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ನಡೆಯುವ ಘಟನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಸಲವೂ ಧಿಕ್ಕಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅತ್ತ-ಸೊಸೆಯರು ಜುಟ್ಟು (ಕೂದಲು) ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಸ್ತಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆತ್ತದ ಕೋಲಿನವರು' ಸಮಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ

ವೈರಿಗಳಾದ ಅತ್ಯ ಸೋದೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ರೋಶಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹುಲಿ-ಪಾಲನಾ ಯುಕ್ತರ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಅನುಕರಣೆಯೇ? ಈ ಹ್ಯಾ, ಹೀಗೆ ಅಜೇಕ ಬಗೆಬಗೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋತನಾಯಕರು : ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುವಾಲಕರ ದೇವತೆ - ಮಾರಮ್ಮ, ಹನ್ನೆರಡು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲರಾದ 'ವತ್ಸ ಮಾರಮ್ಮ' ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆದೂ ದೇವರ ಎತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಗೊರಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಪಶುವಾಲಕ ಮಾರಿಯರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲಗೆ ಪಶುವಾಲಕರು ತವರು ಮನೆಯವರು ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಂದಂತಾಯಿತು. ಇಂಥ ಮಾರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ವಾಯಿತೆಂದು ಉರಿದಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ತವರು ಸಂಬಂಧ ಈ ಮ್ಯಾಸಜೆಡರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಡರಲಿ ಮೂಲಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆಯಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜನವರ್ಗವೇ ಪೋತನಾಯಕರು ಮೂಲಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ 'ಗಾವು ಸಿಗಿಯುವುದು' 'ಗಾವುಮರಿ' 'ಇತ್ಯ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ವಿಳಯ ಒಣ್ಣಿದ 'ಹೋತ ಮರಿ' (ಗಂಡು ಆಡುಮರಿ). ಇದರ ಗಂಟಲನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೇ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಅದರ ರಕ್ತ-ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು-ತಿನ್ನುವ ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ 'ಗಾವು ಸಿಗಿಯುವುದು'. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಅಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೋತವನ್ನೇ ಸಿಗಿಯುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪೋತನಾಯಕರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಒಂದಿರಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಕೋಣ, ಹಂದಿಗಳನ್ನೇ 'ಗಾವು ಮರಿ' ಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಮೂಲಹಬ್ಬದ ಕಾಲದ 'ಬರಿ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವನು ಮ್ಯಾಸಜೆಡ ಮೂಲದ ತಳವಾರ ನಾಯಕ. ಆದರೆ ಈ ಬರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಯ ಪರಿವತ್ತತೆಗಾಗಿ, ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಬರಿಯ ಸಂತರ ಚೆಲ್ಲುವ 'ಸರಗ' (ಚರಗ)ದ ರಕ್ತಬಿಡು ಅನ್ನ ಕೃಷಿಮಾತೆ ಭೂತಾಯಿಯು ತಣೆದಿಗೇ ನಡೆಸಿದ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭೂ ಶಾಂತಿಯ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಹಾ ಪಶುವಾಲಕರು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೊರಳಿದಾಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ ಪೋತನಾಯಕ ರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಶುವಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು, ಮಾರಿಯ ಆರಾಧನೆಗೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತೆತ್ತುಕೊಂಡ ಉಪ್ಪಾರ (ಮೇಲಿನಕೈಯವರು)ರಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಗಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ - ನೆಲಗಾವು (ಅದರ ಗಾವು ಮರಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮೆಲಗಿಸಿ ಜೊರೆಯಿಂದ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯುವುದು - ಈ ಬಗೆಯ ಬರಿ ಅಪರೂಪ. ಇದು ವಾಸೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ) ಎದ್ದಗಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಒಲೆಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂತುಕೊಂಡೇ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಗಾವು ಮರಿಯ ಗಂಟಲು ಸಿಗಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು 'ನಿಂತ ಗಾವು' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪೋತರಾಜರು 'ಬಂದೋತ್ತು' (ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಿನ ಫಲಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು) ಇದ್ದು, ಹೋಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾಪ್ರಾಡೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೋತರಾಜರ ವೇಷ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂಭತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಸಲಿಗೆ, ಗಗ್ರಹಾಕೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಸಿ ದಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದೀಳುವಂತೆ ಧರಿಸಿ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಯ ಸರದ ಚರ್ಮಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮೈತುಂಬಾ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಪೂಸಿಕೊಂಡು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಯೋಶನ ಆಕಾರ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಒಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 'ಗಿರಿಜಾ ಕೂದಲು' ಬೆನ್ನಿನವರೆಗೂ ಸಿಂಹದ ಆಯಾಳಿನಂತೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾಗ 'ಗಿರಿಜಾ ಮೀಸೆ' ತಿರುವುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪೋತರಾಜನ ಕೆಳೆ ವಿಸ್ಕಂಭಿಸುತ್ತದೆ

ಉದುಮೆ (ಅರೆ) ಎಂದ್ಯಾವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ವೀರನಾಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾವಟಿಕಳನ್ನು ಝಳಪಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆಲಿಂದವರಂತೆ ಅಭಿಷೇಕುತ್ತಾ ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 'ಗಾವು ಸೆಳೆ' ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. 20-30 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋತನಾಯಕರ ಮುಖಂಡ 'ಪೋತರಾಜ' ನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಗಾವು ಸಿಗಿಯಲು ನೆರೆದ ಜನಗಳ ಅವ್ವಣೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಹಿಂದಿರುವ ಪೋತನಾಯಕರ ಪಡೆ ಬೇಗ ಅನುಮತಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಹಾಕತೊಡಗುತ್ತದೆ.

ಜನ ಒತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ 'ಗಾವಿನ ಗುಂಡಿ' ತೆಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಮರಿಪೋತವನ್ನು ಗಾವಿನ ಗುಂಡಿಯ ಬಳಿ ತಂದು ಮಂತ್ರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರ ಸಿಕ್ಕ ಕೇಕೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪೋತರಾಜ

ಗಾವಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅವಚಿಕೊಂಡು ಗಾವು ಸಿಗಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೆಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕ ಪೋತನಾಯಕರು ಅವನ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಪೋತನಾಯಕರು ವಿರ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಗಾವು ಸಿಗಿದು ಅವರ ರಕ್ತ-ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಗಾವಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಉಗಿಯುತ್ತಾನೆ. ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಪೋತರಾಜನ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯ ಗಾವಿನ ಮರಿಯ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಾವಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಗಾವು ಮರಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಉರುಮೆ ಒಡಿಯುವ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಪೋರರಾದರೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಅರಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಗಾವಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಅನ್ನ-ಮೊಸರಿನ ಎಣೆ ಹಾಕಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ 'ತುಂಬು ಉಡಗೋರೆ' ಪಡೆದು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೋರರಾಜರ ಮೂಲನೆಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಕನೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪೋತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋತರಾಜರಾಗುವವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಂಶಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಬರುವ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯರು ಮಯಸ್ಸು ಕಳೆಯುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಆಶ್ರಯಕರಮೆಂಬಂತೆ 'ಐನೋರು', ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿನ ಚಾವಟಿ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಂದಲೇ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಏಟು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ 'ಮುದ್ರೆ'ಯಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೈಗೆ 'ಮುದ್ರೆ' ಸಲಿಗೆ ತೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ದೀಕ್ಷೆಯಾದವರಿಗೆ (ಹೆಣ್ಣಿಗೆ) ತಾಳ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ದೀಕ್ಷೆಯಾಗುವಾಗ ಇವರು 'ನಿರ್ವಾಣ' ದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಾಲಿಗೆ 'ಸತ್ಯ' (ಮಿಂಚು) ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪೋತರಾಜನ ಪೋಷಾಕನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಪೋತರಾಜನ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿನವೇ ಇವರಿಗೆ 'ಮೋಳಿಗೆ' ಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ 'ಪೋತಲಿಂಗನ ಭಕ್ತ' ಎಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ತಂದು ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸುರಿಯಬೇಕು ಈ ಮೋಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ಬೇವಿನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ (ಯುಗಾದಿಯ ದಿನ) ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಬೇಕು.

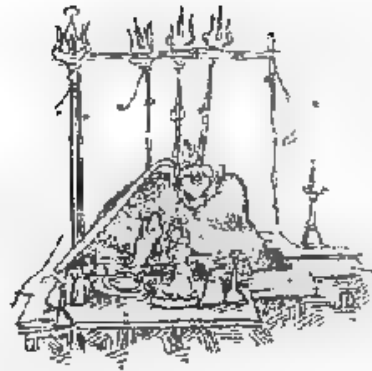
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು : ಈಗಾಗಲೇ ಗುಗ್ಗರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾದ ದಕ್ಷ ಸೂರನಾಯಕ, ದಿಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾದ ಗಾದಿರಿ ವಾಲನಾಯಕರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ಛಾಮಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು

ಕೊಟ್ಟು. ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ.

ಕೋರಿ ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ . 'ಕೋರಿ' ಎಂದರೆ ಪಶುಪಾಲಕರು ಒಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಬಳಿ. ಇದು ಸದಾ ಇದನ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ 'ಕೋರಿ' ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವನು ಕೂಡ ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಗಾರರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಕಳನಾಯಕನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯ. ಈ ಹಿರಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮನೆದೈವವಾದ ಕಾಡ್ಲಕುಂಟ (ಇಂದಿನ ಮಿಡಾಪುರ) ಭೈರವನಿಗೆ (ಬೋರೆ ದೇವರು) ಮೊದಲು 'ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯುವ' ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. 'ವಾಸೆ' ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟ ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲವೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ 'ಪೋತರಾಜ' ನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೋತವನ್ನು 'ಬಾಯಿಬಿಡ'ದಲ್ಲಿ (ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು) ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ (ಮುಸ್ಲಿಮರು 'ಹಲಾಲು' ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಚೂರಿಯಿಂದ ಕತ್ತು ಕುಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ನೆಲಗಾಪು' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಲಿಯನ್ನು 'ಗಾಪು' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಗುಡು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ನೀಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು 'ವಾಸೆ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಡು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 'ಬುಗಾರದ ತುಂಡು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಊಟವಾದ ನಂತರ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ-ನರಿಗಳು ಮುಟ್ಟಿ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಭೈರವನನ್ನು 'ಉದ್ದವ ದೇವರು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಡಚೀರತಾದ ಕಲ್ಲೊಂದು ಎದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಲಿಂಗಾಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪಶುಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗುಬಿಡಾಗ, ದನಗಾಹಿಗಳು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಕ್ತೃತ್ವದ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿತಿಪ್ಪು ಎಗರಿಸಿದರು. ಆಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭೈರವ ಒಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಈ ದೇವರಿಗೆ ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯಲು ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಕಳನಾಯಕ, ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನ ಕೆಂಪು ಹೋತವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ (ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ ಕೆಂಪು ಹೋತವನ್ನು ವಾಸೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ 'ಯರ್ರ' ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯರ್ರ ಎಂದರೆ ಕೆಂಪು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ) ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಹೋತವನ್ನು ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯು ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನ ಪ್ರಥಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು.

ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನಿಗೆ ಕೊಳಗಲು ಬೊಮ್ಮ ಎಂಬ ಭಾವಮೈಮನನಿದ್ದ. ಅವನು ದರ್ಪ-ದೌರ್ವಸ್ತಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾಸ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 'ರಜಕ್ಕು' ಆದ ಪ್ರತಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು, ಈದ ಪ್ರತಿ ಹಸುವಿನ ಗಿಣ್ಣುವನ್ನು, ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪರುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂದ 12 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ (ಮಹವ್ಯನ ಮಲ) ನರಕದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇವನ ಕಾಟದಿಂದ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲವೇ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನು ಇವನನ್ನು ನಿಯುಂತ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಡಿಲಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾಸರ ಹಿರಿಯರು ಕಾಕಳುನಾಯಕನಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನ ಪ್ರಭುಮ ವಾಸೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಬಂದ ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ ವಾಸೆ ಆಗಿಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ನೋಂದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕಾಯಿ-ಒಂದೇ ಕೆಂಪು ಹೋತ - ಒಬ್ಬನೇ ಹುಡುಗನನ್ನು ಒಳಗೆ ವಿಳು ಬಾರಿ ವಾಸೆ ಕುಯ್ಲು ಪ್ರತಿಸಾರಿ ವಾಸೆ ಕುಯ್ಲುಗಲೂ ಹೋತಬದುಕಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಡೆದ ಕಾಯಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಸತ್ತ ಹುಡುಗ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ! ಹೀಗೆ ಪವಾಡ ಮೆರೆದು ತನ್ನ ಸತ್ಯ ತೋರಿಸಿದ.

ಅವ್ವರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲ ಕೊಳಗಲ ಬೊಮ್ಮನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೋರೇ ದೇವರ ಮೊರೆ ಬಿತ್ತು. ಬೋಸೆರಂಗದ ಒಕ್ಕಲಿನವನೊಬ್ಬನು ಬೊಮ್ಮನ ನರಕದ ಕೊಠಿ ಹೊಕ್ಕು 12 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಬೋರೇ ದೇವರ ಸ್ನಾಧಿಗೆ ತಂದ. ಹಿಂದೆಯೇ ಬೊಮ್ಮನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯೂ ಬಂತು.

ವಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಬಾದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯರ್ರಮಂಚ ನಾಯಕ ಇನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದೆಂದು 12 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಪದ್ಮ ತಿರುಮಲ ದೇವರ'ರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇದಾವತಿ ನದಿಯತ್ತ ಹೊರಟ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ೮ ಭಾಗದ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲದವರು, ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ ಊರು ನಾಯಕರೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಅವನನ್ನೇ ವಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ

ಹೇಳಿದರು. ಗೌರಸಮುದ್ರ (ಐವೇಚಿ ಮಠ), ಬೇದರಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ಕಾಬೂದಿ ಮುಂತಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮ್ಯಾಸರಿಗೂ, ಕಾಕಳನಾಯಕನ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮ್ಯಾಸರಿಗೂ ಅದಿನಿಂದ 'ತರಿಮರ' (ಸಂಬಂಧ ಕತ್ತರಿಸು) ಕಡೆಯಿತು.

ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ ತಂದೆ ದೇವರು ಬೇಡರಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತು ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದ ತರಣ ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ - ಒಂದೇ ನೀತಿಗೆ ಕುಲಗೋತ್ರ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ 'ಮೊಕ್ಕು' (ನಮಸ್ಕಾರ) ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ಗೌರಸಮುದ್ರ, ತುಮ್ಮಲಿ-ಲ್ಲಿರುವ ಹುತ್ತದ ರೂಪದ ಮಾರಿದೇವತೆಗೆ ಪೌರ ಕಟ್ಟಿಸಿ ದೀಪಸ್ತಂಭ ನೆಡಿಸಿ, ಮೂರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿ 'ಪೋಳಿ' ಹೊತ್ತಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಮೆ ಮೆರೆದ. ವಾಸೆ ಕೊಯ್ತಾಗ ಮಾಡುವ 'ಸೂರನ ಮೊಕ್ಕು' ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಸರು ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿದರು. ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗಡ್ಡೆ (ಪ್ರದೇಶ)ಯನ್ನು 'ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನ ಗಡ್ಡೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮ ಯರ್ರಗೊಡ್ಡಯ್ಯ ಅವರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಹೊಕ್ಕರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಪಾಕಿಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಯರ್ರಮಂಚನಾಯಕನ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಳ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಬೆರಳಿಗೆ 'ಮಿಂಚು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ! ಕಾಕಳನಾಯಕನ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಇವರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆದರೂ 'ತರಿಮರ' ಕಡಿದದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಹಿಡಿದರು. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಜಗಳ ಹೀಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಒಡಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ.

ಜಗಲೂರು ಪಾಪನಾಯಕ : ಇವನೂ ಕೂಡ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಲೆಂಬಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಗಾಡಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ಇವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಬೇಕು. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವು ನ್ನುವಾಳದ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಬೆಸವನನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವನು ಸಮಾಧಿಯಾದ ಜಗಲೂರು. ಅವನು ಪೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಗಾಹಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದವನು. 'ದುಗ್ಗಾಣ' (ನಾಣ್ಯ)ಯಿಂದಲೇ ತಿರುವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೆಂಕಟರಮಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮೆರೆದು ಬಂದವನು. ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿ ಕರಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಆವೇಶ ದೇವರ ಗದ್ದುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು, ಬೋಸೆದೇವರ ಹೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಸೆರಂಗನನ್ನು, ಚಿಕ್ಕಕುಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಳರಂಗನ ಗದ್ದುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು.

ಹಿಂದೆ 12 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಿನ ಕಠಾರಿ, ಸೂರ್ಯನಂದನ ಕಠಾರಿ, ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿನ ಕಠಾರಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಠಾರಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚದುರಿ ಯಾರ್ಯಾರಾದೋ ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಕಠಾರಿಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ

ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದನಕರುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗೋಲ್ಲ ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಠಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಬುಡಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಭೋದಿಸುತ್ತಾ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲವನ್ನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ.

ಸೂರ್ಯನಂದನ ಕಠಾರಿಯನ್ನು ತಂದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಗೊರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಯ ಕೆರೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಜಗಲೂರಜ್ಜನ ಗದ್ದಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಿನ ಕಠಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಪಳರಂಗನ ಗುಡಿ ಬಳಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿನ ಕಠಾರಿ-ಜಗಲೂರು ಪಾಳೆಯಗಾರ ಜಗಪತಿರಾವನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಮೋರಾಡಿ, ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮೆರೆದು, ಕಠಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದ ಧರ್ಮವೀರ ನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ, ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ-ಸೂರನ ರಾಯಕ, ಪಾಲನಾಯಕ, ಪಾಪನಾಯಕ, ಯರಮಂಚನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಗೌರವಗಳನ್ನು ತೋರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹನ್ನೆರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳು : ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಸಬೀಡರು, ಸಂಚಾರ-ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಬಿದಿರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ದೈವಗಳೇ -ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳು. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಹನ್ನೆರಡು' ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲ ದೈವಗಳಿಂದ ಆದೇ ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕ ದೈವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶುಪಾಠಕರು ಹಿಂದೆ ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಂದ ಈ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ದೈವಗಳೂ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವಗಳ ದಿವ್ಯಸಂಗಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೈವಗಳು ಚಿಮುರಿದಂತೆ ನೆಲಸಿರುವ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ವೈಷ್ಣವ ದೈವಗಳು : ಕುಬೋಬಳಿದೇವರು (ಮೂಕನಡುಕು, ಕೂಡ್ಲೆಗಿ ತಾ), ಆಲಿಕಿ ಓಬಳಿ ದೇವರು (ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ), ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ-ಸ್ವಲ್ಪಜರಪು ಓಬಳಿದೇವರು (ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ), ಬೋಸೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ಬೋಸೆದೇವರಹಳ್ಳಿ), ವೆದ್ದ ತಿರುಮಲದೇವರು (ಬೇಡರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ).

ಶೈವ ದೈವಗಳು, ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಉಡೇಗೋಳ, ರಾಯದುರ್ಗ ತಾ, ಅನಂತಪುರ ಜಿ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಕಾಮಗೇತಲಹಳ್ಳಿ ಪೋತಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಅಕನೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಲುಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಕಾಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್), ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಗೌರಸುಮ್ರ, ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾದ ದಡ್ಡಮಾರಮ್ಮ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ,

ಪಾಯುಂಡ್ಲ ಬೆಡಗಿನ ಮ್ಯಾಸದ ದೈವ ಗುರುನಾಥ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಂಪಳರಂಗಿ ಮೊಳಗಾಲ್ಮಾರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದೈವಗಳು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಬದಿರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳು ತ್ರಿಶೂಲ, ಗಣೆ, ಅಲಗು (ಕತ್ತಿ), ಬಿಲ್ಲಿನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಸಜೀವವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಗೊಂಡೆ ಮೂಕದ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ತಯಾರಿಸುವ ದಗಮು ವಾದ್ಯ ಕೂಡ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀತಿಯ ವಾದ್ಯ.

ಕಲ್ಲು ಬೆನ್ನುಗಳನ್ನು, ದೈವ ನೆಲಸಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು, ಗತಿಸಿ ಹೊಡೆದ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ವಿಶರರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ.

ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾಗಾಭರಣದ ಅಲಂಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಹುತ್ತವನ್ನು, ಸರ್ಪವನ್ನು, ಹುತ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೊಳ್ಳುವ ಗೌರವದ್ರ ಮಾರಮ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯಾಸರ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳಿಗೂ ಬೇಡರೇ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂಬಂತೆ ತೆಲುಗು ಮೂಲದ, ತೆಲುಗು ಮನೆ ಮಾತಿನ ಇವರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ - ತೀರಾ ಒಂದೆರಡು ಬೆರಳಿನಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಇರುವ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ್ದೇ

ಅದೂ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಹಾಡುವುದೂ ಅವರೂಪವೇ ಹಾಡುವ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಸರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಜನಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದವರೂ ಅವರೇ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ಇದ್ದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಣುಕು ಹಾಡುಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಟ್ಟ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳೂ ರಚನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ-ಗಾದಿರಿ ಪಾಲನಾಯಕನ ತ್ರಿಪದಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಡರು ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮೃದ್ಧ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ : ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 'ಎಸ್ ಟಿ' ಎಂಬ ಸವಲತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಬಲ್ಲವು.

ಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅನುಕರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜಾತಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ 'ಮದ' ವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. 'ಸ್ವಾಮಿ'ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಗಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ.

ತಲುಗು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಹಪಾಲು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ 'ಕಂದೆಬುಗು' ಭಾಷಾಸಕ್ತರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವಂತಿದೆ.

ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪಶುಪಾಲಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪಳೆಯಳಿಕೆಗಳಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೂರಿಸುವಾಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

(ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪಿ. ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಅರಸರ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪಿ.ಆರ್. ವೀರಭದ್ರನಾಯಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.)

* ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿ

ವಿಶೇಷಾಂಕ, 2002

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ವಂಶಾವಳಿ- ಒಂದು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 22 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ.

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ದೊರೆಯುವ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 'ಬಬ್ಬೆರು' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 'ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ದೊರೆಗಳ ವಂಶಾವಳಿ'¹ ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರಶಾಸನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಎಂ.ವಿ ಚಿತ್ರಲಿಂಗಯ್ಯನವರು 'ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಬಬ್ಬೆರು - ಕೆಲವು ಚಿವುಟೆಗಳು'² ಎಂಬ ಮೂರು ಕಂಪುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಲೇಖನ ಒರೆದು ಈ ದಾಖಲೆಯ ಇಂಚು ಇಂಚನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಎಂ.ವಿ. ಚಿತ್ರಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಊಹಾತ್ಮಕ ಲಹರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ!

1. ಇದೇ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂ. ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು 'ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ' (ಸಂ. ಡಾ|| ಎಂ. ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ಮಂಡಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 1979) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 'ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ ಬಬ್ಬೆರು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಬ್ಬೆರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೈ 11 ಬಿ. ದಾಜಶೇಖರಪ್ಪನವರು ಮರು ಓದಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದುವಲ್ಲದೆ (ಎಂ. ಎನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ತಪ್ಪು ಓದಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಪಖ್ಯಾತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವು), ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಗೆ 'ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ ದೊರೆಗಳ ವಂಶಾವಳಿ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದುದು ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
2. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂದೇಶ - ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1987ರ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲದೆ 'ಬಚ್ಚುಗತ್ತಿ' ಸ್ಮರಣಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಅವರ 'ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಲೇಖನವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಅವರ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದ ವಾಖ್ಯಾನ ಅವಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಯಮ ಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಮೌಠಿಕ ಲೇಖನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಡಾ|| ಡಿ.ಎನ್. ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ³ ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ 'ಮತಾವಳಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಇಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಿರುವುದು-ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ. ಅದಿಲ್ಲದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳೇನನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿ.ಎಲ್. ರೈಸರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಗಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು, ಈ ದಾಖಲೆ ನಾಯಕನ ಹೆಚ್ಚು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒದೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ⁴.

ಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಗಾರರ 'ಮತಾವಳಿ'ಯ ಕತೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಕತೆಯಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ಕತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ರೀತಿ ಕುತೂಹಲಕರವಾದುದು. ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುವ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಮೂಲತಃ ಪಶುಪಾಲಕರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮತಾವಳಿ ಶ್ರುತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಜ್ಜರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಜಾನಪದ ಮೂಲ ಸಾಮಾಗ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒದಗಬಲ್ಲದೇಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಯನದ ಹೊಸ ತಿರುವಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಗೋಪಾಲಕ ಪಲಸೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಅವರ ಅಲೆಮಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳ ಕತೆಯೂ ತನಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕತೆಯೂ ಆಗಿಬಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಗಾರ ಮೂಲ ಪುರುಷನ ಕತೆ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಸಮೀಪದ ಕರೀಮಲೆ, ಬಳೀಮಲೆಗಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣಕೆ ಲಕ್ಷ ಕಂಪಳ (ಗುಂಪು) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ

3. 1999ರ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಚಿಕೆ ಗಮನಿಸಿ

4. ಇದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾನು ಒಂದೆ 'ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಪಾಳೆಯಗಾರರು: ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟ' ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದೆ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಪ್ಪೆಟ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು 'ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಳೆಯಗಾರರು' ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಭುಗಳು' ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನೇ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.

ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಟಮನ್ಲನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ಮೂಲವುರುಪ ತೆಲುಗು ಮೂಲದ ಬೇಡ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದೋರಿದ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ದಾಮರಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ತನ್ನ 12 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ದೇವರು, ದನಕರು, 500ಜನ ಮೇಸರು⁵ ಸಹಿತ ತನ್ನ 6 ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವಿಜಯನಗರದತ್ತ (ಆಸೆಗೊಂಡಿ?) ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಎಂ. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಿ.ಶ. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಎಂ. ವಿ. ಚಿತ್ರಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖೇದಿತವಾಗಿರುವ ಕಾಲದೋಷವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1529 ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಹಕದ್ವೈ ವಿದ್ಯಾಂಸರು ಈ ಕಾಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತರ್ಕಿಸುವುದೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಂತಿದೆ.

ಗುರು ಗುಹೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಯೇಕು ಜಂಜಿ ಜಂಜಿಗೆ ಹಳ್ಳ ಯಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇ ಕಂದಳಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವ ಜಾಗ ಹಂಪೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಆಗ ವಿಜಯನಗರವನ್ನು ಯಾವ ದೊರೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊರೆಯ ಆನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಇವನನ್ನು ವಿಜಯನಗರದವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಒಂದು ಜನಪದ ಕತೆಯಂತೆ ನಿರೂಪಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದ ವಿಜಯನಗರದ ಸೈನ್ಯ-ಕಂಪಳದ ದನಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಕುಂಗಾಳಾಗಿ ಕಾಲು ಕೀಳುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮೋಹಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲು ಬಂದ 32 ಜನ ಸೂಳೆಯರು ವಿಫಲಗೊಂಡಾಗ, ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆ(?) ಭಟ್ಟಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ವಿರ್ಪಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆ ಇವನ ಶರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪಶು(ಗೋ)ಪಾಲನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಳ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲು ಆನುಮತಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಲದ ಜನಗಳ ದೊರೆಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಲಗ್ನ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾದ ಕುಲನುಯೋಗಿಯು ಅವನನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಂಶಾವಳಿ ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೊದಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ.

5. ಬೇಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಮ್ಯಾಸ' ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅನುವುದದೆ. ಪಶುಗಳನ್ನು 'ಮೇಯಿಸುವವರು > ಮೇಸುವವರು > ಮೇಸರು,' ಕ್ರಮೇಣ 'ಮ್ಯಾಸ' ಆಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಈ 'ಮ್ಯಾಸ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆದರೆ ಪಶುಮಾಲಕ ವೃತ್ತಿ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ದೇವರತ್ತು, ಕಿರಾರಿ ಮುಂತಾದ ಪಶುಮಾಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ

ವಿಜಯನಗರದವರಿಂದ ಮೂನ-ಗನ್ನಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೊರಟ ಕುಟುಂಬವು ನಾಯಕ ಕುಂದಿವೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಇವನ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಕುಂದಿವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಮೆಗಳಾದ ರತ್ನಗಿರಿ, ಮಿಡಿಗಿರಿ, ಮೊಸರೋಣಿ, ನಿಡಗಲ್ಲು, ಶಂಕರಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದಂತೆ ನೆಲಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ನೆಲೆಗಳೇ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯವರದು ಸೊಂಡರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲನಾಯಕ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುಂದಿವೆಯಿಂದ ಗೋಷೀಕೆರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಈ ಹಿಂದೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಕುಂಚಿಟಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರು, ಮ್ಯಾಸಬೀಡ ಜನಾಂಗಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಭೂತಿಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಗೋಷೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವರು ೪ ಜನಾಂಗಗಳ 'ಕುಲಗುರು'ಗಳಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪೂಜೆ, ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪಟ್ಟಿಕೆಯುಳ್ಳ ಅಭರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.) ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯನು ಸೂರಿದೇವನ ಪಾಪನಾಯ್ಕ, ಮಧ್ಯದವನು ತೊರೆಲ ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕ, ಕೊನೆಯವನು ಗಾದರ, ಪಾಲನಾಯ್ಕ.

ಇವನು ಗೋಷೀಕೆರೆ ಬಳಿ ಪಕುಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ದಿರುವಂತೆ ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ ದಿನದ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಲಿಯ ಮರಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಇವನ ಬಾಳುಗಳು ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಘ್ರಗೊಂಡ ಹುಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಾಲನಾಯಕ ಜನ-ಜಾನುವಾರು, ಪಕ್ಷಿ ಕುಚವ್ಯ-ಕಾಮವ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನ್ನುವಾಳದ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾದರಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕದನ ನಡೆದು ಮಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗಾದರಿಗಿದ್ದ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಂಚಿರಿ ಬಳಿ ಇದೆ ಈಡುಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಮ್ಯಾಸಬೀಡ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೀರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನ್ನುವಾಳದ ಸುತ್ತಿನ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರ ದೇವರು (ಹುಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ 'ಬಂಗಾರ ದೇವರು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧ್ಯದ ತೊರೆಲ ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕನ ಮಗ ಜಗಲೂರು ಪಾಪನಾಯಕ ಈತನನ್ನು ಮ್ಯಾಸಬೀಡ ಜನಾಂಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯೊಂದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಏಕೀಕರಣ

ಪದ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಶ-ಗಾಯಕ ಮಂಗಳರಮೋಕ್ಷ ಚಿಗುರಿಸುವ ನವಾಹ ಮೆರೆವ ನೆಲೆಯನ್ನೇ ಇಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈತ ಹುತ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರಾಧನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಜಗಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ 'ಜಗಲೂರಪ್ಪ' ಎಂಬ ಅಪ್ಪಭಾಗ್ಯಾಮವೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಈತ ಕೂಡ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ನಾಯಕನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಗಾರರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಗತಿ.

ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸೂರದೇವನ ಪಾಪನಾಯಕನನ್ನು ನಿತಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಳನಾಯ್ಕ ಒಂದು ಕಂಪಳದ ಪಶುಗಳು ಹಾಗೂ ದನ್ನೆರೆಯ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳು ತಮಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು 'ಲಡಾಯಿ ಮೊಟ್ಟಮೆ'ಗೆ ಒಂದ ಕಾರಣ ಲಡಾಯಿ ಪಶುಗಳನ್ನು 'ಸೂರ ಕಂಪಳ ದನ್ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮೂಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಭೈರೇದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಲದ ಮದ ಚಿಗುರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ 'ಚಿಂತಾಗಲ್ಲು' (ಇದನ್ನು ಇಂದಿನ ಮದಾವುರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಪಾಪನಾಯಕನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಸೋತ ಹೆಚ್ಚಳನಾಯ್ಕ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿಡಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ 12 ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳು, ಇಂದಿನ ಮೊಳಕಾಬ್ಬರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಕುಮ್ಮಿ (ಇದನ್ನು 'ಕಂಪಳ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚು'ಯೆಂದೇ ಕರೆಯುವುದು ವಾಚಕಿ)ಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಂದು ರೋಷ ಕವನದ ಕತೆಯಂತೆ ಸಾಗಿ ಒಂದ ವಂಶಾವಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟನ ವಂಶದ ಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿರುವುಗಳಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂರದೇವನ ಪಾಪನಾಯಕನ ಮಗ ಕಾಕಾಳನಾಯ್ಕ ಎಂಬುವನು ಗೋಲಕೇರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಂಪಳದನ್ನು 12 ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗಿನ ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ 'ನಾಯಕ' ತನ್ನ ದನಕರುಗಳ 'ಹೆಚ್ಚು' ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತಿನ ಗಿಡಗಿಂಟೆ ವನಾಂತ, ಕಡಿದು ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ಇದು ನಾಯಕನ ಹೆಚ್ಚು'ಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಕಾಳನಾಯ್ಕನೇ 'ಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮೂಲಪುರುಷ'ನೆನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬೂದಿಪುಳಿಯೆಂದೂ, ಬೂದಾಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯೆಂದೂ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಭಾನುಕೋಟಿಯಾಗಿ ಪಾಪಾ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾರಾಂತದಲ್ಲ 'ನಾಯಕನಹೆಚ್ಚು' ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ನೆಲೆ ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುಮ ವೀರಣ್ಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗಿನ ಗೌಡಗರೆ (ಮೊದಲು ಇದೇ ಗಡಿ ಆಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಡಿಗರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ)ಯವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ, ಇದ್ದುದು ಕ್ರಮೇಣ ಇದು 12 ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಡಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದುದನ್ನು ವಂಶಾವಳಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕಾಕಾಳನಾಯಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡರವ್ವನಾಯಕ ('ದೊಡ್ಡ' ಎಂಬುದು ತೆಲುಗು ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು ದನಗಳ 'ದೊಡ್ಡಿ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ)ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಗಿಡ್ಡರವ್ವನಾಯ್ಕ ಎಂಬ

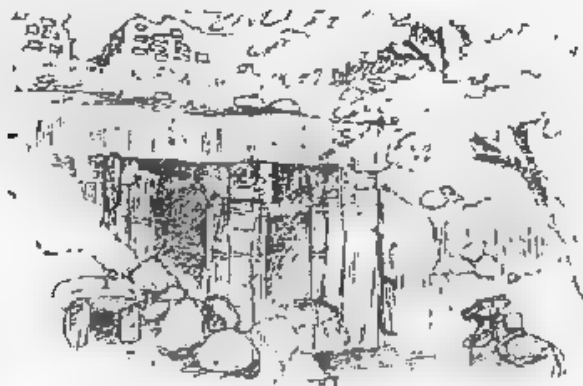
ಮಗ. ಇವನು ಕಂಪಳದೇವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕಾಲುಮಂಡೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ-ಇವನಿಗೆ ಒಸಹಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕ. ಬೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಅದಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಬೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕನಿಗೆ ದೊರೆತನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಹಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಿಕ್ಕಳನಾಯ್ಕರ ತಂಗಿ ಸರ್ಜಮ್ಮನಾಗತಿಯನ್ನು (ಪ್ರಭಾಕರ ಅವರು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ನಾಗತಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ.) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಏನೋ ಇವನು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಹಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗತಿ ರಾಜಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಅನೇಕ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ್ತಿಪ್ಪರಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ನೆಂಟದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಟ್ಟಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಾಯುತವಾದ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಇದ್ದವು.

ಆನೆಗೊಂದಿ ರಾಜರ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಊರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾರ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಾಚಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕನಿಗೆ ಆನೆಗೊಂದಿ ರಾಜರಾದ ರಾಮರಾಜು ತಿರುಮಲರಾಜರೇವನು ಬುಕ್ಕನಾಗರ-ಹುಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಕಳಸಾಪುರದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅದರ ಸಮೀಪದೇ ಇದ್ದ ಕಾಮರಾಪುರದ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಗಿನ 3 ಮಿಷಗದ ಬೀಡಾವರಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಿರುವ ತೆಲುಗುಭಾಷೆಯ ತಾಮ್ರಶಾಸನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಲಕಾಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಂಶಾವಳಿಯೂ ಶ್ರುತಪಡಿಸುತ್ತ ಇವನಿಗೆ 'ಭೀಮ'ಎನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅವನು ಈ ಬಿರುದಿನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಭೀಮನ ಕೆರೆ'ಯಲ್ಲದೆ ಹಿರೇಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ, ಹೊಸಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ. (ಇಂದು ಭೀಮನಕೆರೆ, ಹಿರೇಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.) ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲೇ ರಾಮನಾಗರದ ಕೆರೆ, ವರವಿನಕೆರೆ, ನಾಯ್ಕನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದುದಾಗಿ ವಂಶಾವಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದಲ್ಲದೆ ಕಾಶಿಪುರ, ಮಿದಾಪುರ, ಮಹದೇವಪುರ, ಗೌರಿಪುರ, ಗಿಡ್ಡಾಪುರ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಬಾಪುರ ಎಂಬ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದುದಲ್ಲದೇ (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿದಾಪುರ, ಮಹದೇವಪುರ, ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಉಳಿದವು ಬೇಜರಕ್ ಆಗಿವೆ.) ಆನೆಗೊಂದಿ ರಾಜರ ವಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಾಗರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇವೆ.

ಬೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ ಕೆರೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರದ ಗೌರೀಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಹಳ ಮೆಂಪ್ಪಿವಾದುದು. ಊರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರ್ತಿ ಗೌರೀಶಂಕರ, ಏಕ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಗೊಳಿಸುವ

ಪೀಠಸ್ಥಳಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ಶಂಕರ ಎಡತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌರೀದೇವಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೇಮಮಯವಾದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂಟೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾದ ನಂದಿಯ ಎಗ್ಗುಹವಿದೆ. ವವರಂಗದ ಚಚ್ಚೌಕಾರದ ವಾಲ್ಕು ಕಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ, ಗಿಳಿ, ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಭೈರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಾಶಿಯಿಂದ 'ಕಾಶಿಬಾಣ' ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮಠಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗವನ್ನು ತಂದು ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಗೆ 3-4 ಕಿಮೀ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ರಾಮದುರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 'ಕಿಲೆ' ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದುದು ದೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಶಲ್ಪಕಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವಾರ್ಥವಾಗಾರಂಗೆ ಹೆಸರು ತರುವ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ತಂದಿರುವುದು ನವರಂಗದಲ್ಲಿಯೆ ಕಂಭಗಳು, ಹಾಗೂ ಗೊಂಡಲಿನ ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿರುವ ಕಂಭದ ಶಿಲಾಭೋದಿಗಳು. ಈ ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಮದುರ್ಗದ ಗುಡ್ಡವನ್ನು 'ಹೊಸಗುಡ್ಡ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಇಂದಿಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳು ಇವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಒಂದೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಚಚ್ಚೌಕಾರವಾಗಿ ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಎರಡು ತೊಟ್ಟ/19ಎ, ಕೋಟೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇದ್ದು, ಅದು ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ.

ರಾಮದುರ್ಗದ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ರದಲ್ಲೇ 'ದೊರೆಗಳ ಹಟ್ಟಿ' ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರ ವಂಶಸ್ಥರ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಕೈತ್ತಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಹಟ್ಟಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಾಳೆಗಾರರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇವರ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು. ಇವರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಳಮಠದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ವಂಶಸ್ಥರ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಊರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಅರಸರ ತೋಪು' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೊರಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಮಾಧಿ ಮಂಟಪಗಳಿವೆ. ಇವನ್ನು ಹಟ್ಟಿಯ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಸಮಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಯಾವ ಪಾಳೆಯಗಾರರವು ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಧಿ ಮಂಟಪಗಳೊಳಗೆ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಂಟಪಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ-ಮಳೆ-ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ, ಗಿಡ-ಗೊಟೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮುಗಿದತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಿಸಿದ ಬೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಕಂಡ ಸುವರ್ಣಯುಗವೆನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಬಸವ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕನಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ ರಾಮದುರ್ಗದ ಯರಿಬೊಮ್ಮನಾಯ್ಕನ ಮಗಳು ಬೊಮ್ಮಮ್ಮ ನಾಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕುರುಹಾಗಿ ಯರಿ, ಬೊಮ್ಮನಾಯ್ಕ ಹಟ್ಟಿಯವರಿಂದ 700 ಕುರಿ, 700 ಆಕಳು ಪಡೆದು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಸವ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕನಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು-ಮೀಸೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಚೆನ್ನೈಯರಾಜು, ಬಂಗಾರನಾಯ್ಕ, ಒಂಗಾರನಾಯ್ಕ ಹೋಗಿ ಜರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀಸೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕನಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಅರಸುಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನಾಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 'ಶ್ರೀಮನ್ನಹಾ ನಾಯಕಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತನಾದ ಕಸ್ತೂರಿನಾಯ್ಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಇವನ ಸಂತತಿಯು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಸವ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕರ ಎರಡನೆ ಮಗ ಚೆನ್ನೈಯರಾಜ ಜರಿಮಲೆಯ ಪಾಳೆಯಗಾರನ ಮಗಳು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಗತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 1. ಬಸವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ-II, 2. ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಪ್ಪ-II, 3. ಯರಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕ, 4. ಬಂಗಾರನಾಯ್ಕ-II ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯ ರಡ್ಡೇರಪಾಲುಯ್ಯನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಂಬ ಉಪಪತ್ನಿಯಿಂದ ಐದನೇ ಮಗನಾದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನೈರಾಜನ ಉಪಪತ್ನಿಯ ಮಗನಾದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾಭಟಿಂಗನಾಗಿದ್ದು, ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಯ ಮಾನ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಹುಶಃ ಈ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ತಳಕು

ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕತೆಯೊಂದು ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹರತಿ ವಾಳೆಯಗಾರನ ಮಗಳು ಕರಿಯೋಬಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹುಬ್ಬದಿಂದ ಅವಳು ಹಾಕಿದ ಒಗಟು ಬಡಿಸಲು ಹೋಗಿ, ಕಲ್ಪಿಬುಳ್ಳಣ್ಣನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನಿಂದ ಮುಖಭಂಗಿತನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. (ನಂತರ ಗೊಲ್ಲರ ಕಲ್ಪಿಬುಳ್ಳಣ್ಣ ಪ್ಯಾಡರ ಕರಿಯೋಬಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು 'ತಾಳ ಕಟ್ಟಿದ ಗೊಲ್ಲರು ಎಂಬ ಹೊಸ ಕೋಮಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾನೆ'.)⁶

ಸು ಕ್ರಿ.ಶ. 1689ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಾಯಕ ಅರಸರಿಂದ ರಾಜಾಭರಮವ್ವ ನಾಯಕ, ರಾಯದುರ್ಗದ ಬಲಿಹ ಪಾತಿಯ ವೆಂಕಟಪತಿನಾಯಕನ ಹುಟ್ಟಿದಗಿಸುವ ನಿಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಸೀಮೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಪುರು ಗಡಿಸೀಮೆಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಳೆಯಗಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಬೆಟ್ಟಸೀಮೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾಳೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೀಮೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಒಳಗೊಳಗೇ ಆಡಾಯಕನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ತೆಯರಾಯ ಒರುಬಗುತ್ತಾ ಭರಮವ್ವನಾಯಕರ ದಾಲತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದುವರಿಂದ ಇನ್ನು ಇವರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ತನ್ನ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅನೇಗೊಂದಿಂದು ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪತಿನಾಯಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉಂಬಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಗವಾದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ ಅನೇಗೊಂದಿ ರಾಯರ ಸೂಳೆಯನ್ನೇ ಪಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದುಸ್ಥಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಲೆಹೊಯ್ಯಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೆದರಿ ರಾತ್ನೋರಾತ್ರಿ ತಲೆತದ್ವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿ, ರಾಜಾಭರಮವ್ವನಾಯಕರನ್ನು (ಕ್ರಿ.ಶ. 1729) ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಶಸ್ಥನೆಂದು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಸಹಪತ್ನಿ ಭೋಜನದ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಅವರು ಹಾಕಿದ ಕುದುರೆ ಹತ್ತುಹ ಸವಾರಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಅದರ ಮಗಳಾದ ದೇವವ್ವನಾಗತಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಜನಪದ ಕತೆಯುಂಟಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನೆರಾಜನ ಪಟ್ಟದ ಹೆಂಡತಿ ಜರಿಯಲೆಯ ಲಿಂಗಮ್ಮ ವಾಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾವೇ ಸುವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರರೆಂದು ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಎಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕನ ತರಲೆ ಮೆಚ್ಚಾದ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ 1754)ರವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಲೆರೋಸಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇವನ ಮಗ ವೆದ್ದಯ್ಯನನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೇ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಸತ್ತವ್ವ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ 'ಅಡಿಕೆಲೆಗೊಮ್ಮ ಗಜ್ಜುಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈಕೆಯಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಪ್ಪಿಗೊಳ್ಳಲಿಗೆ ಸೋಮಯ್ಯನ ತಂಗಿ

6. ಈ ಒಗಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇವು 'ದುರಗ ಚಾಣಕ' (ಪು: 8), ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 1999 ಕ್ರತಿಯಲ್ಲಿನ 'ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಗತ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ' (ಪುಟ 30) ಲೇಖನ ಗಮನಿಸಿ.

ಅಕ್ಕಮ್ಮನಿಂದ ಬೋಡಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ರುದ್ರಯ್ಯ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಂಶಾವಳಿಕಾರ ಉಪಪತ್ತಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕತಿಯವರ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಚಿನ್ನೈರಾಜನ ಹಿರಿಯಮಗ ಬಸವಮಲ್ಲಪ್ಪ-11. ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ (ಹಿರಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ) ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಒದಮಃ ಈ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ (ಕ್ರಿ.ಶ 1729) ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಿನಾಯ್ಕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಸವಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕರ ಎರಡನೆ ಮಗ ಚಿನ್ನಯರಾಜನ ಮೊದಲ ಮಗ ಬಸವಮಲ್ಲಪ್ಪ-1ನ ಸಂತತಿ ವಿಷಯ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ; ಚಿನ್ನಯರಾಜನ ಎರಡನೆ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ-11ನಿಗೆ ಬಂಗಾರಿನಾಯ್ಕ ಎಂಬ ಮಗ, ಚಿನ್ನಯರಾಜನ ಮೂರನೆ ಮಗ ಯರ್ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಗಿರ್ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕ, ಕೊಮ್ಮಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು- ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವನಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಿರಿಯವನಾದ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಯರಾಜನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗ ಬಂಗಾರನಾಯಕ-11. ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಮಠದ ಅಯ್ಯಸಾಮಿ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮನಿಂದ ತಿಪ್ಪನಾಯ್ಕ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕ, ಕಸ್ತೂರಿನಾಯ್ಕ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನಿಗೆ ಕಾಮಗೇತಲಹಳ್ಳಿ ಪೂಜಾರಿನಾಯ್ಕನ ಮಗಳು ಚಿನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಯಿಂದ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು; ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮಗ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ, 2ನೇ ಮಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕನಿಗೆ ಜರಿಮಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಕನಕುಮಾರಿ ವೋಲಿಬೀದೇವರ ಪೂಜಾರಿ ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಮಗಳು ಮುದ್ದಪ್ಪನಾಗತಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿನಾಯ್ಕ, ಬಂಗಾರ ನಾಯ್ಕ, ಬಸಪ್ಪನಾಯ್ಕ, ಬೋಲಿನಾಯ್ಕ-ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತತಿ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಂಶಾವಳಿಕಾರ ಯಾರೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಎರಡನೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಮ್ಮಡಿನಾಯ್ಕನ ತಂಗಿ ಪಾಪಮ್ಮನಾಗತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮ ಲಿಂಗಮ್ಮನಾಗತಿ ತನ್ನ ತವರುಮನೆಯಾದ ಜರಿಮಲೆಯಿಂದ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯ ಮಗ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕ ತನ್ನ ದೇಡುದಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗ ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ (ಇದನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಾಳೀಕೋಟೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.) ಅನಂತಶಯನದ ಕಿರೀಟ ರಾಮರಾಯನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿನಾಯಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲ ಇವನ ತಂದೆ ಬಂಗಾರನಾಯಕ-1 ನಿಗೆ ದುರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿನಾಯಕರು ಗೌಡಗೌಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು ತಿಂಗಲೊಂದಕ್ಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು

18-00000 00000 1000000 700

(7) (8) (9)

శ్రీమద్భక్తవల్లభాచార్య

॥६॥ एता न विदुः ॥

1

— **Thy** —

— **சங்கராஜன்**, **மகேஸ்வரன்**.

জাতিসংঘ

1992-93, the highest category of expenditure was for health, at 10.4 per cent of GDP.

Section 10

—

உரு. 047504
(1974 ஜனவரி-செப்டம்பர் வரையில்)

Page 007698

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1990-1991

$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$

五、

五、**“三三制”**

CLASS OF 1922

152637

30 ವರಹ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಪೂರ್ವ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಟ್ಟಿಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿನಾಯಕರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕರಿಗೆ ವಾವೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ವಾರಸುದಾರನಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿನಾಯಕರನ್ನು ಕುರಿತ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ.

ಹೀಗೆ ವಂಶಾವಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೆ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಬೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಶರಣ ತಿಪ್ಪೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಂಶಾವಳಿಕಾರ ಚಕಾರವೆತ್ತದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮೌನವಹಿಸಿರುವುದು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

(ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದುದಲ್ಲದೆ, ಹಟ್ಟಿ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸಬರಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕವ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು ನೆರವಾದುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಿಕ್ಕು ಮೂಡಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊ|| ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನವರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿಪಾಳೆಯಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಶಿಷ್ಯ-ಗಳೆಂದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಅರಸರ ನೇರ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪಿ ಆರ್.ಎ.ಎಚ್.ದ್ರ, ನಾಯಕರನ್ನು ನೆನೆಯದಿದ್ದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವಾದೀತು; ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ.)

- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ 2001ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾನಿಕ ಪ್ರಭುಗಳು' ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧ.

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈಶ್ವಾಸ್ಕಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈರಡು ಕಿಮೀಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆವಾಸಿಕ ಶಿಷ್ಟೇಶ್ವಾಮಿಯು ಪೂಜ್ಯೇಶ್ವರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಅಂದು-ಇಂದು ಆರಕ್ಷಕರದ ಮೂರಕ್ಕಿರಿಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನಂತೆ ತೋರಿದರೂ, ಪೋಷಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದೂ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಾನದ ಘನತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಶುಪಾಲಕ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಅವರೂಪದ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು ಇದು. ಹಟ್ಟಿಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಆರೆಮೂರು ಪಶುಪಾಲಕ 'ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕ' ಬುಡಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತು, ಹಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಜಾಗವೇ 'ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ'ಯಾಗಿ, ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ 'ಕಟ್ಟಿಮನೆ'ಯಾಗಿ, ನಂತರ ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ 'ಪಾಳೆಯ'ದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. (ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಇವರ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಕುಂದಿಬೆಳೆ, ನಡಗಲ್ಲು, ಶಂಕರಗಲ್ಲು, ರತ್ನಗಿರಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆನಿಂತು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.) ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೂಲತಃ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪದ 'ಕಟ್ಟಿಮನೆ'ಯ ಅಂತಃಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಗೊಂಡ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ನಾಯಕ ಮಹಾಮಂಡಲಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೇಲಾಗಿ ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಕಾಬಮಲ್ಲನಾಯಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ 'ಮ್ಯಾಸಮಂಡಲಿ'ಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಯಾದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನೋರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ-ವುಟ್ಟ ಮೊರಡಿಗಳು, ಹಳ್ಳ-ಕಸವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು 'ಮ್ಯಾಸ'ರ ಮೇಲಿನ ಸಹಜ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ 'ಮೂರುಕನ'ವನ್ನು ತಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮೇಲೇಳದೆ, ಶಿಥಿಲತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಲು ಉಳಿದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಶಿಥಿಲ

ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಸೈನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲೇ ಇಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. (ಆದರೆ ಇದೇ ಪಶುಪಾಲಕ ಮ್ಯಾಸ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಬೆಳೆದ ಬಗೆಯೇ ಬೇರೆಯಾಯಿತು.) ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ದೌಲತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ ಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗದ ಆಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ 'ಉಂಬಳಿ'ಯಲ್ಲೇ ಸುಖಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇ ಇವರು ಸುತ್ತಿನ ಯಾರ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ದುದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಪಡುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಣ ಇವರವಾದ್ದರಿಂದ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ - ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ 'ಕಟ್ಟಿಮನೆ'ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇವರ ಸದಾಪರಿಣಿತರೇ ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇವರ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವೂ ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆಯುವ ಏಕೈಕ ದಾಖಲೆ 'ಮಂಶಾವಳಿ' (ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.) ಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿ ಪಾಳೆಯಗಾರನ ಸೂಳೆಯನ್ನೇ ಹಾರಿಸಿದ ಹಟ್ಟಿ ಮೂಲದ ಘಟನೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಲ್ಲಪ್ಪನ ನಾಯಕ 'ತಲೆ ಹೊಯ್ಯಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಕಾಲ್ಲೇವಿವೊಂದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ತಲೆಯೊಡೆಸುವ' ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ 'ಹಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಮನೆ'ಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಜ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. (ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕಿನ ತಕರಾರುಗಳೇ ಆಗಿವೆ.) ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟಿಯ ಮನೆಗಳೇ ಅಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಹಟ್ಟಿಯ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಮನೆಯ ಸತ್ತವನ್ನೇ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 'ಬುಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಪದ್ಧತಿ'ಯೇ ಅಂದಿನ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ 'ನ್ಯಾಯಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ದೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ನಾಯಕವಾಡಿಯ ಕುಲಸಾವಿರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಡುವವರು ಬದ್ಧರಾಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಮೀರಿದರೆ ದಂಡಿನ ದಂಡ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಕುಲಸ್ಥರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸಬಾರದೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ನೀರು ಬೆಂಕಿ'ಯ ನಿಷೇಧವನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಧವಾ ಕುಲಸ್ಥರು ಬಳಸುವ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಲು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡವನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಊರು ತೊಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕುಲಾಚಾರದ ಕಟ್ಟುಗಳು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿನವರೂ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ ಬಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ 'ಕೆಟ್ಟವರ ಹಟ್ಟಿ (ಕೆಟ್ಟೋರಟ್ಟಿ) ಬಿಟ್ಟವರಹಟ್ಟಿ (ಬಿಟ್ಟೋರಟ್ಟಿ)'ಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಹಟ್ಟಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು (ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈಗಲೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ) ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವರನ್ನು 'ಶುದ್ಧ' ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಶುದ್ಧಪತ್ರ' ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗೋಗಂಜನ ಪೂಣ್ಯಣಿಯ ಮೂಲಕ ದೋಷ ಕಳೆದು, ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಂಡವನ್ನು ತತ್ಪಕ್ಷಣ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಪರಾಧಿ ತನ್ನ ಪಾಪಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು 'ಹಾಲು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಮಾಣ' ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದರೆ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶಿಷ್ಟ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ 'ಶೂಲದ ಶಿಕ್ಷೆ' ಯಂತಹ, ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾದ ಕಟ್ಟಿಮನೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಹಳ ಉಗ್ರಶ್ರಮ ಎಂದರೆ ಕೈಕತ್ತರಿಸುವ, ಕಡಣೆ ಏಟು ಕೊಡುವ, ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು 'ಹಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು'

1. ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೋನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಎದುರು ಬದುರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಟ್ಟಿಗಳ ಬಳಿಯ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಮಾನಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪಾಪದ ಕಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಕೂಡಿಸಿ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 'ಪ್ರಮಾಣ' ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವವರು ಸತ್ಯದ ಕಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸತ್ಯದ ಕಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ, ಪಾಪದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಮನೆ ಇಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.¹

ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತೀರಾ ಉಗ್ರವಾದ ನೀರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕೈಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ 'ಅಮೃತ (ಹಾಲು) ಹಿಡಿದು 'ಪ್ರಮಾಣ' ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈಭಿಚಾರದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಹಂಗಸರಿಂದ ಎಲೆ ಆಡಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ಉಗ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು, ಕಟ್ಟಿಮನುಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ನ್ಯಾಯಪದ್ಧತಿಯೆಂಬಂತೆ ಆಯಾ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ಮಂಶಜಿರೇ (ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರೇ) ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು-ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ರತ್ನಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಶ್ಲೇಷವಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಇದು ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಯವದತ್ತಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ 1937 ನೇ ಇಸವಿ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಹರ್ಷಿಮೈಟಿ ಸರ್ಜ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶಿರಾ ರತ್ನಗಿರಿ ರಾಜಾ ಸೀತಾರಾಮರಾಜ, ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರಾವರವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು 'ಬೇಡರು' ಎಂಬ ಅಗೌರವಯುತವಾದ ನಿಶ್ಚಿತ್ತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಇತರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

1. ಪಾದರಕ್ಷೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ರುಜುವಾತಾದರೆ ಅದರವರಿಗೆ 5 ರೂ ಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ 10 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಮತ್ತು ಮತ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಸವಿಯನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಬಸವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ಬಳಿಕ ಭೋಜನ ವಗೈರೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಆದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು.
3. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಈ ಮತದ ಬಸವಿಯರನ್ನು ಯಾರೂ ರಖಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರಖಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು.
4. ಗಂಡ ಸತ್ತವಳು ಹೆತ್ತರೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶೀರ್ಮಾಣದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು.
5. ಕನ್ಯೆಯರು ವಿವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಮತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಕೂಡದು.
6. ಪತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯು ಬೇರೆ ಮತದವರನ್ನಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಮತದವರನ್ನಾಗಲಿ ರಖಾವು ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡತಕ್ಕವರನ್ನು ಮತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೂ ಇದೇ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

7 ಚಿಕ್ಕ ಮೆಯ್ಯಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡಸತ್ತವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮತದವರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮತದವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೂಡಿಕೆ ಉಭಯತ್ತ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕೂಡಿಕೆ ಬರಲಾಗದು ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಗೆ 10 ರೂ. ಗಳು ಕುಲಕ್ಕೆ ಲೂಟಿ, ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡಬೇಕು.

8 ಅನ್ಯಮತದವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಹಾಗೂ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿರಾಜ ಅವರು 29-8-1952ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕವಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮಹಜರು ಪತ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

".....ಇನ್ನು ಅವೇಕರು ಮತ ಮರೈದೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕಿರಿಸಿ ಮತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸುವ ಲೈಟು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪಂಜು ಹಿಡಿಯುವುದು ಇ ರೀತಿ ಹೀನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಯಕ ಮತಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ.... " ಎಂದು ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾ. ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾವುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಾಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಮಹಜರು ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.²

ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಜನಾಂಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಸಂಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

2. ಮಹಜರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಬರೆದವರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಲೇಖನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಆ ಪತ್ರ, ಬರೆದವನೇ ' ' ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ರುಜು ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೇಖನಿ ಮುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ '2--' ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಲೇಖನಿ ಮುಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬರಹಗಾರರು 'ಗೆರೆ' ಬದಲು 'ಗೀಜು' ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ

ಒಹುತಾ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಸಹಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲೇಖನಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಸಹಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಲೇಖನಿ ಮುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ 70-80 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿಯೇ ಈ ಬಗೆಗೆ ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

(ಈ ಲೇಖನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ನೇರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಬೋರನಾಯ್ಕ, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ದೊರೆಗಳಹಟ್ಟಿಯ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ, ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ದೊರೆ ಟಿ. ಬಸವರಾಜು ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ.)

* ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ

ಜಾನಪದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಟ್ಟಿಜಾತ್ರೆ'

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವದಂಚಿನ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 22 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣ ಒಹಳದಲ್ಲಿ 'ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ' ಎಂಬ ಆವಾಹನವು ಬಂದುದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ತದಿಗೆಯಿಂದ ಬಾರಿ ರಥೋತ್ಸವವೂ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ-ಪರಿಶಿಷ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಸಂಗಮವೂ ಆಗಿದೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ಅಗಾಧತೆ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂದರೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಕಿ.ಮೀ ಗಳವರೆಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವರದಹೊಂಡಿರುವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀತರ ಜನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವರ್ಗಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀತರ ಸಂವೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವದ ಘಟನೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ ಈತನ ಬದುಕು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ದಂತಕತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರವೆಂಬಂತೆ ಈತನನ್ನು ಕುರಿತ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿ ಎನೇನೂ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೂ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಣವಾದಿಗಳ ಜಾನಪದ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಜಾನಪದದ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಟ್ಟಿಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು 'ನಾಯಕ'ರಾದುದರಿಂದ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ 'ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು 'ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿನಾಯಕರು' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳನಾಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಂಡು 'ಹಟ್ಟಿ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದುದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಬಾಯಲ್ಲಿ 'ಪರಿಸೆಯಾಗಿ, 'ಹಟ್ಟಿ ಪರಿಸ' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆ-ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಹಟ್ಟಿಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ 'ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈತನ ಹೆಸರು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ 'ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯ' ಎಂದೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸುತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನ ಪಾಸಲೆಯಲ್ಲಿ 'ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ' ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ

ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜನಮನದ ಆರಾಧ್ಯದೇವತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವರು ಎಂಬುದು ಮನವಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಿಪ್ಪಮ್ಮಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಈತನನ್ನು ಹಟ್ಟಿ + ಅವ್ವ > ಹಟ್ಟಿ ಅವ್ವ > ಹಟ್ಟಿ ಅವ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ 'ಹಟ್ಟಿ ಅವ್ವ' ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ 'ರುದ್ರ' ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ 'ಹಟ್ಟಿರುದ್ರಾವ್ವ'ಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆದೇವರು, ಮನದ ದೇವರು.

ಈ ಅವಧೂತನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಸ್ಥಕರವಾದ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ ಈತ ಮೊದಲು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿಪ್ಪೇಲಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ, ಅನೇಕ ಅವಧೂತರು ಹೀಗೆ ಕೋಳ-ಕೋಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈತನ ಕತೆಯನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ 'ತಿಪ್ಪೆ'ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಈ 'ಸ್ವಾಮಿ'ಯನ್ನು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ 'ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ' ಶಿಷ್ಯ ಹೆಸರು ಶೈವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೆಸರೇ ತಾನೇ ತಾನೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಹೆಸರಿನ ಮೂಲದ ಆಧ್ಯಯನವೂ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಕತೆಗಳೂ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೈವೀಕರಣದ ಸೋಗುಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಮಾದಿಗರ ಮಾದಪ್ಪ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರನಾಗಿ. ಹೊಲೆಯರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಧರಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಶೈವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪಂಚಗಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದೂ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಹೊರಟವನೆಂದೂ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಹಟ್ಟಿಯ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಆಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದುದೇ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಬಹುದು-ಎಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದುದು ಎನ್ನುವ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ವಂಶಾವಳಿಯೂ ಈ ಅವಧೂತ ಬದುಕಿದ್ದ ಒಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಸಿಟಿಕೆ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹಟ್ಟಿ ಮಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೀರರಾದ ಜಗಳೂರು ಪಾವನಾಯಕ. ಗಾದಿರಿಪಾಲನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜನಪದಗೀತೆಯೊಂದು

'ಹಟ್ಟಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ಜಗಳೂರು ಪಾವಯ್ಯ
ಸಿಕ್ಕೇರಿ ಕೋಡಿ ಬಸವಯ್ಯ-ಇವ್ವ ಮೂವಾರು
ಲೆತ್ತನ್ನಾಡ್ಯಾರೆ ಕೆರಿಯಾಗೆ'

ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇವನು ಬಹುಶಃ ಜಗಳೂರು ಪಾವನಾಯಕನ ಕಾಲದವನೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತರ್ಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಟ್ಟಿಪಾಳೆಯಗಾರ ಬೋಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕ ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೊರೆತನವನ್ನೇ ಧಾರೆ ಎರೆದ ದಂತಕತೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ, ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಿತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು ಶಿವರಾರೋ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಕಟ್ಟಿಕೆಯೂ ಇದಿರಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ-ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೈದರಾಲಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಿಗೆ ಶಿವಪ್ಪಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ಆಯಿತೆಂದು, ಹೊರಮರದ ಸಮಾಧಿಮಂಟಪ ಗುಯಜ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಹೈದರಾಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವ ಕತೆಯನ್ನೂ ಜನಪದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಧಿಮಂಟಪವನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ದೊರೆ ಭರಮಣ್ಣನಾಯಕನ (ಕ್ರಿ.ಶ 1689-1721) ಬಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಗುಂಟನೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಾಖಲೆಯೂ ದೊರೆತ ಮೇಲೆ ಈ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿತ ಎನ್ನದೆ

ವಿಧಿಯೇ ಅಲಿಖಿತವಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಈ ಸೋಗನ್ನು 'ಕೃತಕ ಜಾನಪದ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾನಪದ ಮೂಲದ ಸೋಗು ಹಾಕಿದ ಇವು ಜನಪದರ ಬಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಮೂಲದಿಂದ ಹೋಗುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 'ಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ'ದ ಕೃತಕ ಮುಖವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ.

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರೋಪಿಸುವ ಶೈವ ಮುಖವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಅನೇಕ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತವೆ-

ಲಿಂಗ ಜಂಗುಮರಿಗೆ ಒಳಮಠವೆ ಇರುಲೆಂದು
ಬ್ಯಾಡಾರ ಸಂಗಾತಿ ಹೋದಾನೆ - ತಿಪ್ಪಯ್ಯ
ಮೊರಮಠದಲ್ಲವರು ಇರುಲೆಂದು

ಬ್ಯಾಡಾರ ಸಂಗಾತಿ ಹೋದಾನೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ
ಮದ್ದೂ ಮೂಸಗಳ ಮಾಡಂದ-ಹೊರಮಠಕ್ಕೆ
ಎಡಿಯೇ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಗೆ ಇರುಲೆಂದ.

ಈ ಪದಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಕಹಿಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿವೆ. ಬ್ಯಾಡಾರ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಮೊರಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯಾದುದೂ, ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬೇಡ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಮದ್ದೂಮಾಂಸದ ಎಡೆಬಿಡುವ ಈ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲದವನೆನ್ನಬೇಕು? ಮೇಲಿನ ಪದಗಳು ಅವನನ್ನು ಬೇಡಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಇದನ್ನು ಬಿಡಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಎನ್ನಲೇ? ದಟ್ಟ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಇವನನ್ನು ಬೇಡಮೂಲದವನೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೇ? ಇವನು ಮೀರಬೈವ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯದೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತೇ? ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಈತನನ್ನು ಮಾದಿಗರು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಈತನ ರಘೋತ್ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರು ಬಂದು 'ಗಿಣ್ಣಿನ ಎಡೆ' ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ತೇರು ಮುಂದೆ ಹರಿಯುವುದು ಮಾದಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತನನ್ನು ಕಂಡ ಶಿಷ್ಟ ಘಟೆಯಪ್ಪ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ವವಾಡ ಕತೆ ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದೆ? ಇಂದು ಮೀರಶೈವ ಸಾಧರ ಕಿರಾಧ್ಯಗುರುಪಾದ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಮೂಲತಃ ಮಾದಿಗರವನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಆದಕ್ಕೆ ಸಾಧರ ಕೋವಿನವರನ್ನು 'ಸಾದರೋ ಮಾದಿರೋ' ಎನ್ನುವುದು, ಕಾರಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೇವ್ವರ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಮರುಳಸಿದ್ಧರಂತೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನೂ ಶೈವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ? ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಪವಾಡಗಳಾಗಿಯೇ, ಪುರಾಣಕತೆಗಳಾಗಿಯೋ ಒಗಟುಗಳಾಗಿಯೋ ಮುಸುಕುವಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಜಾನಪದದ ಈಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಯಾಂಗಳೆಂದು ಮುಸುಕನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು.

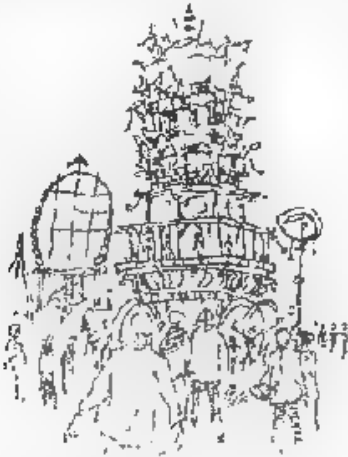
ಬೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ಪಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಹಿರೇಕೆರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪವಾಡವನ್ನು ಜಾನಪದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ರಾಜಪತ್ನಿ ನಿರ್ಲಿಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂತನನ್ನು ಜಾನಪದ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ? ಕೆರೆಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂತ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದೆ ಮರಳಲುಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಾಗ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತಮುಟ್ಟಿಸಿ 'ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡು ಭಿಕ್ಷೆ' ಎಂದಾಗ ಅವರವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಣ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ! ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಜಾನಪದ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆಯೇ? ಜಾನಪದ ಜನತೆಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಪವಾಡ ಮುಂದುವರಿದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾದ ಬಸಿರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಮಗುವಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಂಗತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಕೆರೆಯ ಮಾರ್ಗಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಸಿಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ 'ಓಸಿರುಪಟ್ಟಿ' ಎಂದು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ-ಕೂಲಿಕೊಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಓದಿರುವುದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಮಾನವೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.

ಶಿಷ್ಯ ಘನೇಯಪ್ಪ ಹೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆಸುವ ಪವಾಡಗಳೂ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವುದೆಂದಿಗಾಗಿ, ಜಾನಪದ ಪವಾಡಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನೊಬ್ಬ, ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾನಪದವೂ ರೋಮಾಂಚಿತಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ತಾತ್ವಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂಬುದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಷಡವಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಶಿಷ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವನೊಬ್ಬ 'ತಿಪ್ಪೇರುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ' ಅಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವಗ್ತ-ಮುಗ್ಧ, ಭಂಗಿ-ಮಾಂಸದ ಅವಧೂತ 'ತಿಪ್ಪಯ್ಯ'ನೇ. ಇರಬೇಕೆಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಮರಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲವೇ? ಹೊರಮಠದ ಬಳಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಂಗಿಯ ಗುಂಗಿನ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧು ಸಂತರು ನೆರೆದರೆ, ಬಿಡಿ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾರಿ ಹಿಡಿದ ಸಾಧು-ವನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹತ್ತಾರು ಸುಪ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಮರೆತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜಾನಪದ ಐತಿಹ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಿವಿತ ಚಿತ್ರ, ಮರೆತ ಓನಕೆ ಓಬಪ್ಪ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಗೊಂಡಂತೆ, ಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದೂ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪವಾಡ ಕತೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಹಟ್ಟಿಜಾತ್, ಜನಮನದಲ್ಲಿ

ವಾಣ್ಯಾಡಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು -ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಸೂತ್ರಿಗೆ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಲ್ಲ ನೀರು' ಎಂಬ ಮಾತೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸದಾಗಿ ಮಮವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳು ಹಟ್ಟಿ ಪರಿಸ್ ತೀರಿಸ ಕಳಶ' ನೋಡಬೇಬೆತು ಎಂಬ ಸುಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹಟ್ಟಿಯ ತೀರು ನಮ್ಮ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಯೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು-ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ತಾಯಿ-‘ಹುಚ್ಚೇನೆ ತಾಯಿ ಮರುಕೇನೆ ನಾಯ್ಕನಟ್ಟ ಉಚ್ಚಾಯಿ ನೋಡಿ ಮರಿಯಾಕೆ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ದೃಕ್ತವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ‘ನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿಯ ಉಚ್ಚಾಯಿ (ಸಣ್ಣತೇರು)’ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ಲ-ಮೆಣಸು-ಮಂಡಕ್ಕಿ' ದವನ ಸೂರು ಬಿಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ರಥದ ಮೇಲೆ ಸೂರಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆರೆದ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು 'ಪ್ರಸಾದ'ವೆಂದು ಓಡಿಯಲು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ನಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೆಣಸನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಸುತ್ತಾರೆ

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಹಣ್ಣು-ಕಾಯಿ'ಯ ಕಾಣಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸುಡುವ ಹರಕೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷಿಂಟಾಲ್‌ಗಳ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ವಹನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಧೂನದ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ 'ಕೊಬ್ಬರಿ' ಎನನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ? ಕಾಯಿ-ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂತರದ ಪಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ನೀರು ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸ್ಥಿತಿ 'ಅಪಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ'ಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸುಟ್ಟಕೊಬ್ಬರಿಯ ಧೂಳಿತವನ್ನೇ ವಿಧೂತಿಯಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಯದುರ್ಗದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯ ಘನಯ್ಯ ಹಟ್ಟಿಗಿಯ ತುದಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಿಕ್ಕಿ, ಹಟ್ಟಿ, ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಐತಿಹ್ಯವೂ ಇದೆ.

ನಾಡಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂದಿಕೋಲು ಕುಣಿಸುವ, ಕರಡಿ ಮಜಲು ಬಾರಿಸುವ, ಕೋಲು ಹಾಕುವ, ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ನೂರಾರು ತಂಡಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಜಾನಪದ ಮೇಳವೇ ನೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸೆ ನಡೆದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ 'ಮರಿ ಪರಿಸೆ' ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸೆಯಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಡಜನತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಮರಿಪರಿಸೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಬಡಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ತಿವ್ವೇಸ್ವಾಮಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವೈವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಬಂಧುಗಳು ತರುವ ಬೆಂಡು-ಬತ್ತಾಸಿನ 'ಮೈತಂಡಿ'ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ 'ಬೇಟ್' ತಂದವರು, ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕೂರಿಗೆ ಪಾಪಸ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಊರು ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ 'ಪರುಪ್ಪ' ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ-ಕಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಾಯ್ಕನ ಹಟ್ಟಿ ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 'ಇದಿರೆತ್ತಿ' ಎಡೆಹಾಕಿ, ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಮೂಲಕವೂ ಹಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಲಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ತಿವ್ವೇಸ್ವಾಮಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದವರಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪದವೈವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.

* ಘಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಯ ಗಟ್ಟಿಗೆ (ಸಂಸ್ಕರಣ ಗ್ರಂಥ, 2002)

* ಎಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ (ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿ, 2003)

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮದಕರಿ' ಪಾಳೆಯಗಾರರು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು- ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ, ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಸಿಂಹಸದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗವನ್ನು ಆಳಿ-ಬಾಳಿದ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಶೌರ್ಯ-ಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಸಾಹಸ ಕಥೆ ಕಣ್ಣಿಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆವರ ಪ್ರತಾಪ-ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನ-ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಕೋಲುವದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇವರ ಸಾಹಸಮಯ ಬದುಕನ್ನು ಇತಿಹಾಸ - ಜಾನಪದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವದಂಚಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಸಿದ್ಧ-ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುದು ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಮ್ಮತ್ತನೂರು. ಚಿಂತರಕಲ್ಲು. (ಕೋಲುವದಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗವನ್ನು ಚಿಂತರಕಲ್ಲು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.) ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು. ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರ(ಕಲ್ಲು)ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದುದು ಇಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯನಗರದ ಆರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ. ನಡಗಲ್ಲು. ರಾಯದುರ್ಗ, ಮತ್ತೋಡು, ತರಿಕೆರೆ, ಬಿದನೂರು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ವಿಜಯನಗರದ ಆರಸರಿಗೆ ಶಿವಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಇವರು ವಿಜಯನಗರ ಪತನಾನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಗ್ಗಲು ಮುಳ್ಳಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಳೆಯಗಾರರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಿಸುರು. ಓಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ನೆರೆಯ ಪಾಳೆಯಗಾರರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರ ಸಾಹಸ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ಸಹಜ ಹಾಡುಗಳಾಗಿ ಜನಗಳ ನಾಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡಿದವು.

ಈ ಪಾಳೆಯಗಾರರನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಹೆಸರೇದರೆ ಮದಕೇರಿನಾಯಕನದು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಮದಕೇರಿ ನಾಯಕರೂ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಳಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಎವರು ಇದ್ದಾರೆ! ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸಾಹಸ, ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂಬುದಿವು.

ಕ್ರಿ.ಶ. 1589-1602ರ ಗಡ್ಡದ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ (ಒಂದನೇ ಒಬ್ಬಣ್ಣನ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ದಧ್ವಂಸದ ಒಬ್ಬಣ್ಣನಾಯಕ) ಕ್ರಿ.ಶ. 1652-1674ರ ಇಮ್ಮಡಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ, ಕ್ರಿ.ಶ. 1686-1689ರ ಮುಮ್ಮಡಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ (ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕ), ಕ್ರಿ.ಶ. 1721-1749ರ ಹಿರೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ, ಕ್ರಿ.ಶ. 1754-1779ರ ಕಡೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಹೀಗೆ ಇವರೇ ಐದು ಮಂದಿ¹ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು 'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವರೆಲ್ಲಾ 'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ'ರೆಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿರೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಡೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ, ಮೆರದ ಶೌರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಇಾಯಕರನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಂತಕತೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಮೂವರು ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾಡುಗಳೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಕಾಮಗೇತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1568-1589)ನಿಂದ 'ಮದಕರಿ' ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾದ ಕತೆ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಪ್ರಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ, ಅವನನ್ನು ಮಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ವೀರಸಾಳೋ ನರಸಿಂಗನಾಯಕ ಎಂಬುವವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತನ್ನ ಸಲುವಿರೋಧಿಸಿದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಅವನ ಖಾಸಾ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೇಚಾರವ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾವಲುಗಾರ ಎದ್ದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದ

1. ಉಳಿದ ಮದಕರಿ ನಾಮಾಂಕಿತರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಏವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಮತ್ತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1568-89), ಒಂದನೇ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1602-52), ಇಮ್ಮಡಿ ಒಬ್ಬಣ್ಣನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1674-75), ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1675-86), ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಭರಮಣ್ಣನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1749-54)

ಗೂಟವನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತೆ ಅಡಗಿಸಿಡಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನ ಅಂಗೈಗೇ ಗೂಟ ಬಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ದೊರೆ ಕಮಕ್-ಕಮಕ್ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ ! ನಂತರ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನೇ ತುಂಡರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಮರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಗೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ತುಂಡು ಹಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗುತ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಕರವರತಿ ಸರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಒಂದ ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದರ ಹಣೆಗೆ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನನ್ನು 'ಮದಕರಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ.

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದಿಲ್ಲಿಯ ಬಾದಶಹನಲ್ಲಿದ್ದ ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯನ್ನು ಆ ಮಂಶದ ಪೂರ್ವಜನಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರನಾಯಕನೊಬ್ಬನು ಪಳಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಿರುದು ಒತ್ತು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ.

ಆದರೆ ಈ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇವು ದುರ್ಗದ ಆಭಿಮಾನಿಗಳಾರೋ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಚಿತ್ರಮರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂಥದ 'ಮದ್ದಿಕೆರೆ'² ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಮೂಲಸ್ಥಳದ ನೆನಪಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ (ಮದ್ದಿಕೆರೆ ಮದಿಕೆರೆ ಮದಕೇರಿ) 'ನಾಯಕ' ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಮ ಸೇರಿಸಿ 'ಮದಿಕೇರಿ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಬಳಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಾನಪದವೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನಾರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದುಂಟು.

ಚಿಟ್ಟಗತ್ತಿ ಭರಮಣ್ಣನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1689-1721)ನ ದಂಡು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ದೈವವಾದ ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗ್ (ಕೇದಾರಲಿಂಗ್)ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಡು 'ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗನ ಸೋಬಾನ ಪದ'ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭರಮಣ್ಣನಾಯಕ ಈ ದೇವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಒಹುತು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಗೊಲ್ಲರ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಒಗ್ಗು ಒಡಿಯಲು ಅವರ ದೇವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದೇ? ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಕರಿಯಣ್ಣ -

ಬ್ಯಾಡಾರ ದಂಡು ಬೇಲ್ಕುಂಟು ಬರುವಾಗ
ಚಳ್ಳೆಯ ಕವಣೆ ಬುಗ್ಗೆಲಿ-ಕರಿಯಣ್ಣ
ಜಾಗೂಸಿ ಹೊಡೆದ ತಲಿ ನೂರು

ಒಬ್ಬಾನೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ದಿಬ್ಬುಂಟು ಬರುವಾಗ
ಕೆಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಿಡುಗವುದಂಗ-ಬ್ಯಾಡರ ದಂಡು
ಒಬ್ಬನ ಕೊಟೆ ಕಾದಿ ಮಡಿದಾರು

ಎಂದು ಜನಪದ ಕವಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೈಲಾಲಿಯಾದ ಕಾವ್ಯಚಿತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕರಿಯಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ದೇವರನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭರಮಣ್ಣ ನಾನಾ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ

2. ಈ ವಾದವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಚಿತ್ರಮರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನವರು ಆದರೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಾರದೆಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (1996) ನಾನು ಪ್ರೊ|| ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ದಿಕೆರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನಿಸಿತು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ 'ಮದ್ದಿಕೆರಮ್ಮ'ನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 'ಮುದ್ದಿಚಿಟ್ಟು' (ಬೀಟಿಗಡ)ವೊಂದ ಮೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ 'ಮದ್ದಮ್ಮ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಕೆರೆಯ ಹೆಸರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು 'ಮದ್ದಿಕೆರೆ' ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ-ನಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಅದರ ಈ ಮೂಲದಿಂದ ಮದಕರ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಹೊರಟಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾಸಟೇಡ' ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಇಲ್ಲ! ಅಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲಾ ಗೊಲ್ಲರು- ಅದೂ ಊರು ಗೊಲ್ಲರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು 'ಮದ್ದಿಕೆರಪ್ಪ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಆ ದೇವರ ಪರಮಭಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕತೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬೇಡರಿಗೂ - ಗೊಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದ ವೈಷಮ್ಯದ ಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಜನಪದ ಚಿತ್ರ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಪಾಳೆಯಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬೇಷದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಂಹದಂತೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಪರಾಕ್ರಮ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಸಂಕೇತದಂತಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕತೆ ಹಲವು ಹತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲು ದುರುಗವು ನೋಡೆ ಗಾರ ಬಾಗಿಲು ನೋಡೆ
ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಗಿಣಿ ನೋಡೆ ಮದಕೇರಣ್ಣನ
ಭಾರಿ ನಡುಗಾರ ಮನಿ ನೋಡೆ

ಎಳು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಟೆ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದನಯ್ಯ
ಚಿತ್ರಕಲ್ಲು ದುರುಗದ ನಾಡೆ ಮದಕೇರಪ್ಪ
ಅವನು ಎಳುಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಒಳಗವನ

ಎಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಕ್ತಕಂದದಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.

ಖರಲಾಗದ ಗುಡ್ಡ ಖರ್ಕಾರೆ ತುರುಕರು
ಖರೀ ಮತ್ತಿಳಿಯ ದಾರಿ ಅರಿಯಾರು ತುರುಕರು
ನೀರಿಗೆ ಬಾಯ ಬಡುತಾರೆ

ಎಂದು ಎಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯ ಆಭೇದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಶಾಲಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎದ್ದೇಳೋ ಮದಕೇರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದಿ
ವಾಲೆ ಬಂದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಚದರೇಗೆ

-ಎಂಬ ನುಡಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುಹುದು. ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ದಯಿಂದ ಏಳಿಸುವ 'ಸುಪ್ರಭಾತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ'ಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದರೊಂದಿಗೆ 'ರಾಜಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ'ಎಂದು ಆ ಜನ ಭಾವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದರೆ

ಹಟ್ಟಿಯ ಕಲ್ಲು ಕಾಣೋ ಎಟ್ಟಿನದ ದೊರೆ ಕಾಣೋ
ವುಟ್ಟಿ ಮುತ್ತು ಕಾಣೋ ಮದಕೇರಿ! ನೀನಿರುವ
ವಟ್ಟಿನಕನ್ನಡ ಭಯವಿಲ್ಲ.

- ಎಂದು ಹೃದಯ ಕುಂಬ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇವರು ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಅವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ
ಪರಿ ಅನನ್ಯನವಾದುದು. -

ಮಾರಮನುಬೋದು ಮೀರಿದ ಫಿರಂಗಿ
ಹುಟ್ಟು-ಮನುಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಫಿರಂಗಿ
ಎತ್ತೀರಿ ಫೋಲೆ ಬಾಡ್ಯಾಕೆಂದ.

ಈ ಬಗೆಯ ಫಿರಂಗಿ ವಿವರಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದೇ
ವಿರಳ

ದುರ್ಗದ ದೊರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಹಸ, ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಧನಾ
ಶಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋತಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಹಿರಿಯೋನು ತಮ್ಮಣ್ಣನಾಯ್ಕ ಚಿಕ್ಕೋನು ಮದಕರಿನಾಯ್ಕ
ನಡುವೂಪ ಜಂಪಳನಾಯ್ಕ ಅಪರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದಾರೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ

ಚಿತ್ರನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನ ಕೋಟೆ (ಟಿ.ಎನ್. ಕೋಟೆ) ಮದಕರಿ
ನಾಯಕನ ಕೋಟೆ, ಜಂಪಣ್ಣನಾಯಕನ ಕೋಟೆ (ಜೆ.ಎನ್.ಕೋಟೆ), ಭರದುಣ್ಣ ನಾಯಕನ
ದುರ್ಗ (ಬಿ. ದುರ್ಗ) - ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು

ರಾಗಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಸುವೆ
ಸುತ್ತಾನೆ ಕೋಟೆಗಳ ಓತ್ತೋತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಸುವೆ

- ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 'ದುರುಗ ದುರುಗೊಂದ್ರೆ, ಇದೊಂಥಾ ದುರುಗಾವೆ ಕಳ್ಳ
ಕಡಿದರೆ ಕಳ್ಳ ಚಿಗುತಾವೆ' ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯ ಒಗ್ಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ
ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ಯವಹಾರವಾದುದು

ಕೋಟೆ ಹುಡುಗರು ಚೀಲಿ ಚಿಲ್ಲಣದೋರು
ಕೋಟೆ ಕೊಡಿರಣ್ಣ ಕೊಲಿಗೆ ಅಂದಾರೆ
ತಲೆಹೋದು, ದುರ್ಗ ಕೊಡೆನೆಂದ್ರೆ

ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ 'ಭಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೋಟೆಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ, ರಂಡೇರೋ ಮುಂಡೇರೋ ಗೆದ್ದು ತಕ್ಕಲ್ಲಿ ದುರುಗಾವ' ಎಂದೂ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನು

ಹೆಬ್ಬಿದಿರು ಬಿದರಲ್ಲ ಗುಣ್ಣಿ ನಾಬಕವಲ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿನ್ನು ದೂರೆಯಲ್ಲ! ದುರುಗದ
ಹೆಬ್ಬಲಿ ಕೂಟೆ ಸರಸಾವೆ

- ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಂಥ ಬಹದ್ದೂರ ನೋಡಣ್ಣ ಮದಕೇರಿ ಭೂಪ
ಎಂಥ ಸರದಾರ ನೋಡಣ್ಣ
ಅವನೊಂಥ ಮನಿಗಾರ ಚಿತ್ರಕಲ್ಲ ಮದಕೇರಿ ಭೂಪ
ಎಂಥ ಮನಿಗಾರ ನೋಡಣ್ಣ

ಸೀರೈವ ಗೆದ್ದ ಚಿನ್ನದುಂಗುರ ಗೆದ್ದ
ಮಾತಿಸಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮಲೆನಾಡು ಜಿರ್ಮಾಯಿ
ರೀತೀಲಿ ಗೆದ್ದನು ದುರುಗಾವ !

ಈಜಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಚಿಟಿ ಚೆಲ್ಲಣದೋರು
ಚಿಂತರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಗೆ ಯಾರು! ಮದಕೇರಣ್ಣಗೆ
ನಿಂತೆ ಸಲಾಮು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

- ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 'ಚಿಂತರಕಲ್ಲು' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕುರುಹು ಇಂದಿನ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾಡ ಹಾಡಾಗಿ ಉಳಿದವರೆಂದರೆ ಮಾಯಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಓರೇಮದಕರಿ ನಾಯಕ, ಹೈದರಾಲಿಯ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಲಿಯಾದ ಕಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕ.

ಹಿರೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1721-49) ತನ್ನ ಸಾಹಸ, ಮಾಕ್ರಮ, ಧೀರ ನಿಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯಕೊಂಡದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಮಡಿಯುವ ಅವನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರೂ, ಹರಹನಹಳ್ಳಿಯ ಪಾಲೆಯಗಾರ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕ, ರಾಯದುರ್ಗದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಸವನೂರಿನ ನವಾಬ ಹಕೀಮಾನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಮಗಿರಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿದಾಗ-

ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಬಂದೈತ ಕೋ ಗಾದಿರಿಮಲೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಬುದ್ದೈತ
ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಬೀಳುತಡ ತುಕಾದ ಗಾದಿರ್ದಿಬ್ಬುಲಿ ಬಂದೈತ

- ಎರಬಂತೆ ಹೋರಾದಿ ಹಿರೇ ಮದಕರಿನಾಯಕ ಅವರ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿದ.
ಅವರು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಬಲಪಾದ ಸೈನ್ಯವೊಂದಿಗೆ ಮಾಯಕೊಂಡದ
ಕೋಟೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು.

ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹಿರೇ ಮದಕರಿ, ಮನೆ ದೇವತೆ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿಯ ಎರ
ಕೇಳಿದಾಗ -

ಕತ್ತೀಯ ಕಾಯುವು ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲೆಂದು
ನೆತ್ತಿಯ ಪುಷ್ಪವ ಕೊಟ್ಟುಕೋ ||ಕೋಲು||

ನೀ ಹೋದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ದೊರೆಯ
ನಿನ್ನ ಆಯುವವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮನೆಂದಳು

ಆದರೂ ಹೆದರದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ -

ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹುಯ್ದು ಬುತ್ತಿಕ್ಕುಕ್ಕುವಾಗ
ಬೆಕ್ಕಡ್ಡವಾದವಲ್ಲೋ ಶಂಕರಿಶಂಖ
ಬೆಕ್ಕಡ್ಡವಾದವಲ್ಲೋ

ಈ ಅಪಶಕುನಕ್ಕೂ ಹೆದರದ ಧೀರ ಮದಕೇರಿ
ಮುಂದಕ್ಕಿಕ್ಕಿದ ಕಾಲು ಹಿಂದಕ್ಕಿಕ್ಕಿದರೆ
ಹೆಂಬೇಡಿ ಎನ್ನುವರೋ

- ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಭಾರದಿಂದ ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ

ಉಕ್ಕಡಕು ಬಿಡುವಾಗ ಏನೆಂದ ಮದಕರಿಭೂಪ
ಉಕ್ಕೇನ ಕುದುರೆ ನಡೆಮುಂದೆ ! ಮಾಯಕೊಂಡದ
ಉಕ್ಕಡಕು ನಮಗು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ.

ಎಂಬ ವಿಷಾದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕನಿಗೂ, ಹಿರೇಮದಕರಿ
ನಾಯಕನಿಗೂ ಅವನು ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ -

'ಸಿತ್ತ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದವು ಬಾಣ
ಸೂರಿದಿಗಪ ರವೆಯ ಕಾಣವೆ'

- ಎಂಬ ರೇಖಾಂಗಣದ ಭೀಕರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜನಪದಕವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆಛು -

ಬಿದ್ದನು ಮೆದಕರಿ ಭೂಪ ಬಿಳಿ ಆಂಗಿ ಮೇಲಾಗಿ
ವಜ್ಜರದ ಬಾಕೆ ಆಡಿಯಾಗಿ' ಮೆದಕೇರಿ ಭೂಪ
ಬಿದ್ದನು ಸೂರ್ಯಗೆ ಎದುರಾಗಿ

ಎಳಾದ ಮಾಯಿಕೊಂಡ ಹೊಡೈತೆ ರೇಣಂಬ
ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಣಲಿಲ್ಲ! ಮದಕೇರಣ್ಣ
ಆಗ ಬೇಗದಲಿ ಸರೆ ಹೋದ

ದಂಡಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲಾ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದೋರಿಲ್ಲಾ
ಮಾಯಿಕೊಂಡ್ಲೆ ಲಡಾಯಿದೋಳ
ಮಾಯವಾಯ್ತು ದುಡು

ಹೀಗೆ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಧಿ ವಿಲಾಸವೇ ಸರಿ. ಆದಕ್ಕೇ ಷೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲವಿದ್ದರೇನು ಒಂದು?

ಯಾಳ್ಯವು ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲವಣ್ಣ
ಮದಕೇರಿ ಭೂಪ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ದುರುಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

- ಎಂದೂ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹಿರೇ ಮದಕರಿನಾಯಕ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅನು ನಿಲುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಯಿಕೊಂಡದ ಮಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ
ಮಾಯವಾದನು ಮದಕರಿ ಭೂಪ
ಮಾಯಿಕೊಂಡದಾಗ ಮಾಗುಡಿ ಒಯಲಾಗಿ
ರೇಣಭೂಮ್ಯಾಗೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರೋ

ಧೀರ ಮೆದಕರಿ ಭೂಪ ದೊರೆವುರುಷ ರಾಮಣ್ಣ
ಮಲೆನೂರು ಮದ್ದಾನೆ ಭರ್ಮಣ್ಣ ಬರುಷಾಗ
ಹುಲಿ ತನ್ನ ಗವಿಗೆ ನಡೆದೀತು

-ಎಂದೂ ಜನಪದ ಕವಿ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿರೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ತಮ್ಮ (ಮಗ?) ಇವ್ಯಾಡಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪನಾಯಕ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಯಾದ ಮಾಯಾಕೊಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ.

ಹಿರೇ ಮದಕರಿ ಪಾಯಕನ ಸಂತರ ಧೀರೋದಾತ್ತವಾಗಿ ಅಳಿ ಬಾಳಿದವನು (ಕಟ್ಟ ಕೊನೆಯ) ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿ ಪಾಯಕ.

ಕೋಲು ಕೋಲುಣ್ಣ ಕೋಲೆ
ಧೂಳಿನಲಿ ಹೊರಟನು ದರುಮಾರಿ ಕೊಮಾರ
ರಣದಲ್ಲಿ ಶೂರಧೀರ ವಜ್ಜುರ

ಎಂದು ಅವನನ್ನು ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ

ಚಾವಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡಾರ ಹುಡುಗ
ತುರುಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮದವೈರಿ ಮದಕೇರಿ
ಅನೆ ಒಂದಕೆ ದಾರೋ ಹನುಮಂತ

ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ತೂಲಹಳ್ಳಿ ಲಡಾಯಿ', 'ಜರಿಮಲೆ ಕದನ ಗಳಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೈದರಾಲಿಯೇ ಹೆದರಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಂಥ ಸಾಹಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ತಾನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಹೈದರಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೈದರಾಲಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮರಾಠರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾನ್ ವೀರನಾದರೂ ಅವನ ಧ್ವಂಧ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದ್ವಿಮುಖ ರಾಜನೀತಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುದ್ಧದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಜನಪದ ಕವಿ 'ಕತ್ತಿ ಕೂಗ್ಗಾವೆ ಜಗಳಾಕೆ' ಎಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ

ಅಣ್ಣ ಮದಕೇರಿ ಹಾಲನ್ನ ಉಣುವಾಗ
ಮಣ್ಣು ಚೆಲ್ಲಾರು ತುರುಕರು! ಮದಕೇರಣ್ಣ
ಹಾಲನ್ನಕೆ ನನ್ನೆ ಉಣವಿಲ್ಲ! ತುರುಕರ
ಕತ್ತಿಗೆ ನನ್ನೆ ಉಣವೈತೆ.

ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಮ್ಮ ಈಯರಾದೋ
ಹತ್ತಮ್ಮ ಮದಕರಿಗೆ ಉಣವಿಲ್ಲ! ತುರುಕರ
ಕತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಉಣವಾದ
ಚಿತ್ರಕಲ್ಲು ಹುಲಿಗೆ ಮೋಸ ತಿಳಿಯುವು

ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು

ಹೆಂಡರನು ಕರೆಸಿದ ಮಕ್ಕಳನು ಕರೆಸಿದ
ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೇ
ಬಳಿಯನು ತಗಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಸರ ಹರಿಯಿಂದ
ನೀನೆಂದ ಮುಂಡ ಕೂಳುಗಳ

ಎಂದು ಅಂತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಚಂದ್ರಾಯುಧವೂ
ಅವನ ಸೊಳೆಯು ಬೋಸದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈವಶವಾದಾಗ ಅವನ ಅರ್ಧಶಕ್ತಿಯೇ ಕುಂದಿ
ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನಪದ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬೆತ್ತ
ಜಗಳೂರು ಪಾಪಯ್ಯಿ ಕಳವೇನು! ನನ ಮಗ
ಛಲವಂತ ಮೆದಕೇರಿ ಉಳಿದಾರೆ

ಹಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬೇವಿನ ಸೀರೆ
ಉಜ್ಜಿಂಗಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮೆ ಉಡಿಸೇನು! ನನ ಮಗ
ದೊರೆಯಾಯ ಮೆದಕೇರಿ ಉಳಿದಾರೆ

- ಎಂದು ಆತನ ತಾಯಿ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೈದರನ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಮ್ಮ ಮರೆಯಲಿ ಬಹುದೊ ನಿನ್ನ
ಬಹಳ ಪಂಸದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಮದ ರಣಧೀರ ||೪||

ಕುರುಗೋಡು ಕುಂದಿಪ್ಪೆ ಅದಿವನ್ನಿನ ಕೋಟೆ
ದೂಳ ಲಗ್ನೆಯಲಿ ಗೆದ್ದೆಲ್ಲೋ

ಉರನು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಧೀರಲ್ಲಿಹೋದನೆ
ಕಾಮನ ಬಾವಿ ಕರುವರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ
ಧೀರ ಮೆದಕರಿ ಸೆರೆಹೋದ

ಪಟ್ಟಣದ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲಿದ್ದೋದನೆ
ಉಜ್ಜಿಂಗಿ ಹೊಂಡ ಮೇಲ್ದರ್ಗಾ! ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ
ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆದಕರಿ ಸೆರೆಹೋದ

- ಹೀಗೆ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮದಕರಿಗೆ ಜೈದರಾಲಿ ನಾನಾ ಅಮಿಷಗಳನ್ನು
ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮದಕರಿ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಅವನ
ಸೆರೆಯಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ದೈವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನವಯುವ ಒದಲು ಸಾಯುವುದೇ ಶೇಷೆಂದು

ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಠಾರಿಯಿಂದ ತಿವಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಪ್ರಾಶನದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ.)

ಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದಲ ಬುಟ್ಟಿ ನವಣೆತನೆ
 ದಾಲುಗಟ್ಟುತಲೆ ಗಿಣಿಮುಟ್ಟಿ! ಮದಕೇರಣ್ಣ
 ಹದಿವ್ಯಾ ಒರದಲೆ ತಿವ ತಲೆಹೊವುಟ್ಟು
 ಅನೆ ಬಿತ್ತು ಲುಗಳೆ ಕುದ್ರೆ ಬಿತ್ತು ದಂಡಿನಾಗೆ
 ಸುಚಿ ಬಿತ್ತು ಕುಚಿ ಹೊಳೆಯಾಗೆ ಮದಕೇರಿ
 ತಾನ್ ಬಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲ್ಲು ಕೊಟೆಯಾಗೆ
 ಕರಿಯ ಮಣ್ಣೆ ನೀನು ಯಾರ್ತಾರ ಒಲೆಗೊಂಡೆ
 ಗೀರು ಗಂಧದ ದೊರೆಮಗನ! ಮದಕೇರಣ್ಣನ
 ಕರಿಯ ಮಣ್ಣೆ ಒಲೆಗೊಂಡು

ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೋಸ್ಕರ ವಂಬಲಿಸುತ್ತಲೇ ಕೊನೆ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಬದುಕು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಭಲ, ಧೀಮಂತಿಕೆ, ಮದತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹಂಬಲಗಳು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಾಗಿ, ಏಕಿಹ್ಯಗಳಾಗಿ, ಹಾಡಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ *

* ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಹುತ್ತು ಅಳಿದರೂ ಅಳಿದುಕೊಂಡ ಕಟ್ಟಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನೇ ದೊಡ್ಡಮದಕರಿನಾಯಕ (ಸುಕ್ರ ಶ 1740-1825) ಕೊನೆಯ ಪಾಳೆಯಗಾರ ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ 1754-1779)ನ ದಾಯಾದಿ ಸುಬಂಧಿಯಾದ ಈತ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಈ ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಗಂಡೂಬಿಟ್ಟು ನಾಗತಿಯ ಕುಶಂತ್ರ, ಮಹತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು. ಹೈದರಾಲಿ ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕ ನೊಂದಿಗೆ ಈತನನ್ನೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕನ ಮಗ ಭರಮಣ್ಣ, ಕಹೇವರ ವರತುರಾಮಪ್ಪ ಪಾರಾಗುವ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿ ನೇಣಿಗೆ ಪಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಾವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕನೂ ಸೆರೆಯಲ್ಲೇ ಮರಣವಪ್ಪವುದರಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಸಂತತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆಗ ದೊಡ್ಡಮದಕರಿನಾಯಕ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಧಿಸುವುದೇನು ಎಂದು ಹೈದರಾಲಿಯ ರಾಜಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ, ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪಾದಿಸಿ ದುರ್ಗವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ಸಲ್ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೈದರಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿನಾಯಕನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ಸಂತು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅನಂತಶಯನ (ತಿರುವಂದನಪುರ)ದ ಕಿರೀಟ ರಾಮರಾಯನ ಆಶ್ರಯಪಡೆದು, ಮೈಸೂರು ಹುರಿ ಎಂದು ಮೀಸೆ ಶಿರುವುಕ್ಕಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮಿಷನರನ್ನೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೊರೆತರೂ, ಟಿಪ್ಪುವನ ಯೋಧನೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ.

ಪೂರಾ :

1. ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕ ರಾ.ಕೃರವರ ಚಿತ್ರಕಲ್ಪ ಮದಕರಿ, 'ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಪದಗಳು' ಮತ್ತು ಡಾ|| ಅಬಲಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರ 'ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು', ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಲುಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ.
2. ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದ ಮಾಹಿಗಾಗಿ ಹುಲ್ಲುರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರ 'ಪತಿಹಾಸಿಕ ಲೇಖನಗಳು'. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತಲಗಾವಿಯವರ 'ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಾಯಕ ಅರಸರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರ' ಎಂಬ ಲೇಖನವಲ್ಲದೆ, ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನವರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರಾದ ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಎಂಶಸ್ಥರಾದ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿ. ಆರ್. ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಜಾನಾಯಕ (ಕಾಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ರಾಜಣ್ಣ) ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿನಾಯಕರ ದಾಯಾದಿ ಎಂಶಸ್ಥರಾದ ಅರೇಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕರ ಮನೆಗೊಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

* ಕಾಯಕ, 1994-95

* ಜಾನಪದ 96 (ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು)

* ದುರುಗ ಜಾನಪದ, 1999.

ಚಿತ್ರವಿನ ನಂತರ ಒಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷರು, ದುರ್ಗವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಲು ತಿಳಿಸಿದರೂ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಅದೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಡೆಯುವ ಹಯಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ರಾಜನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಜನಂತೆ, ಮುಕುಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಮರಿದ ಈತನ ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚರಿತ್ರ, ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಈತನ ವರಾಕಮ, ರಾಜನೀತಿ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕತೆಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ.

ಪಾಳೆಯಗಾರ ವೇಷ

ಪಾಳೆಯಗಾರ ವೇಷ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಲೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಛಾಯೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ 'ಪೀರಲಹಜ್ಜಿ'ದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇಷ. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಳೆಯಗಾರರನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ, ಈ ಕಲೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಹೇಗೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

'ಪಾಳೆಯಗಾರ ಹುಟ್ಟು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಗಡಿವಾಡುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಂಗೆ, ಪುಂಡಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಗಿಸಲು ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಈ ಪಾಳೆಯಗಾರರು'.

ಪಾಳೆಯಗಾರರೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಬ್ಯಾಡ್' ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೂ ಪಾಳೆಯಗಾರರಾಗಿ ಆಳಿರುವುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಧುಗಿರಿ, ಮಿಡಿಗೆಶಿ, ಚಿನ್ನರಾಯನದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರು (ನೋಣ) ಲಿಂಗಾಯಿತ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ (ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ 'ಬೂದಿಹಾಳು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು) ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೀಶಿಯ ಸಾಹಸ ಮೆದೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಜ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮ್ಯಾನೇಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಪತನಾನಂತರ ಈ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಅರಸರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಮ್ಯಾನೇಡ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುದು ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಅಂಶ. ಇಂದು 'ಪಾಳೆಯಗಾರ'ರೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಡರು

ಮೂಲತಃ ಮ್ಯಾಸದೇವರೇ. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 'ಪಾಳೆಯಗಾರ' ಪದವಿಯ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೇಲುಸ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಈ ಜೀವರು ತಮ್ಮನ್ನು 'ಪಾಳೆಯಗಾರ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಜಾತಿ (Caste) ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಸದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉನ್ನತ 'ಪಾಳೆಯಗಾರ' ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತಿನ ಬುಡುಗೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸತೊಡಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಮೂಲತಃ ಕಾಮಗೇತಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಸದೇವರಾಗಿದ್ದರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ 'ಕಾಮಗೇತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಲತಿಲಕ' ಬರೆದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 'ಪಾಳೆಯಗಾರರು' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾಗಿ 'ಬೇಡ' ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವರು ಆರಂಭ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು 'ನಾಯಕರು' ಎಂದೂ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಶಬ್ದವು 'ಮುಖ್ಯಸ್ಥ' ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 'ಗೌಡ' ಶಬ್ದದಂತೆ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (ಹಿಂದಿನ ಆಳುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ) 'ಪಾಳೆಯಗಾರರ'ಲ್ಲದೆ ನಾಯಕ (ಬ್ರಾಹ್ಮ) ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶೀಲಮನವರೂ (ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕರು, ಕೊಡು ನಾಯಕರು) ತಮ್ಮನ್ನು 'ನಾಯಕರು' ಎಂದು, 'ಪಾಳೆಯಗಾರರು' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ 'ಪಾಳೆಯಗಾರ' ಎಂಬ ಪದ ಕ್ರಮೇಣ ದರ್ಜೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದುರಹಂಕಾರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೀವಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 'ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಬರಬೇಡ' ಎಂದು ಮೂರು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರ 'ಹಗಲು ಕೆನ್ನಲೆ ಮುನ್ನ', 'ಎನ್ನತ್ತೇಕು ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಎಂದೆ' ಎಂಬಂತಹ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದರ್ಜೆ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ 'ಪಾಳೆಯಗಾರ' ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ದರ್ಜೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂಬಂತೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ 'ಪಾಳೆಯಗಾರ ವೇದ' ಅತ್ಯಂತ ಜರ್ಜರಿತ ದರ್ಜೆ-ಅರ್ಥಹೀನಿಂದ ಬೀರಲು ವೇದಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇದ ಎಂದು ದೂರದಿಂದ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖದ (ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು) ಪ್ರಕಾರ 'ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪಾಳೆಯಗಾರನೊಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ಸಂಜೆಮಾಡಿ ಅವನ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿವ

ಕುಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದರು. ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಅವನ ಪ್ರತಾಪ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇಳಲು ಈ ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೀಠಲ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ವೇಷ-ಪಾಳೆಯಗಾರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಜನ ಹಿಗ್ಗಾ-ಮುಗ್ಗಾ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ 'ಪಾಳೆಯಗಾರ' ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪಾಳೇಗಾರ ವೇಷದಾರಿಯೇ ತಪ್ಪಡೆ (ತಮಟೆ) ವಾದ್ಯ ನುಡಿತದ ಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಕುಣಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಇದನ್ನು 'ಪಾಳೆಯಗಾರನ ಕುಣಿತ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು.

ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರತಾಪ-ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ದರ್ಪ, ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆದವನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನಾನಾ ರೀತಿ ಹಂಗಿಸಿ-ಭಂಗಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು 'ಅಣಕು ವೇಷ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ದಿ.ಪಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ವೇಷ ಹಾಕುವ ಬಹುಮಂದಿ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೇ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರರು. ಪೀಠ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹಾಕುವ ವೇಷ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

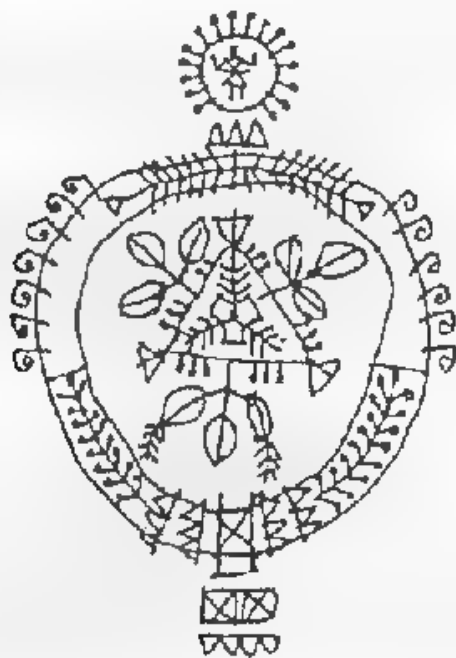
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು (ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ) ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪಾಳೆಯಗಾರನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ. ಘನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಲಾಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಈ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ವೇಷ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ 'ಸುಬ್ಬ ಚಿತ್ರ'ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೀಟಲೆಯು, ಖುಷಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ವೇಷ, ನಾಡಿನ ಗರಿಮೆ, ಜನಾಂಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೆಳಹಂತದಿಂದ ಮೇಲು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದೇರೊಂದಿಗೆ, ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನಗಳು ನೆಲಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

‘ಇತಿಹಾಸ ಚಿತ್ರ’ವೊಂದು ಜನಪದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ‘ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ’ಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಲ್ಲದೊಬುದನ್ನು ‘ಪಾಳೇಗಾರ ವೇಷ’ ಪರಿಣಾಮಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಜಾನಪದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದರ್ಶನವೂ ಆಗಿದೆ.*

* ಜನಪಾಹಿನಿ, 27-12-94

“ಈಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಖಾಸಾ ಬೇಡ ಪಡೆ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಜನಪದ ಕಲೆಯೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಳೇಯಗಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಖಾಸಾ ಬೇಡ ಪಡೆ’ ಎಂಬ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಯಿತ್ತು. ಸ್ಥಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಬೇಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಹಗಲು ಮೇಲೆ ಕುಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಡುಗೊಡಲಿ, ಚಂದ್ರಾಯುಧ, ಕುದುಗೋಲು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಡೆ ಬೇವರ ಹಗು ತೋರದು ಪಾಳೇಯಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶತ್ರುಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ತರಿದು ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಜಗಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಳೇಯಗಾರರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ದಂತ ಕತೆ ಈ ದಂತಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈಗ ಈ ಕಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳು ಮಾದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ. ಕೂಗು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿ-ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಈ ಪಡೆಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಥವರ ಎದೆಯನ್ನೂ ನಡುಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ವೀರರು

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವದಂಡೇಶ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪಾಳೆಯಗಾರ ನಾಯಕ ಅರಸರಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಹಿದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಂಧಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವಲಸೆ ಬಂದ ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಸಲೇಡರಂತಹ ಕೆಲವು ದನಗಾಹಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಾತಾವರಣ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರುಳುವಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು, ಈರಗಾರರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಈ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತೂಗು ತೊಟ್ಟಿಲಾದುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುತೂಹಲಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ(ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಅರಸರು 'ಕಾಮಗೌತಿ' ಎಂಬ ಮ್ಯಾಸಲೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು) ಮೂಲಪುರುಷರು ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಿನ ಬೂದಿಹಾಳು-ಇಂದಿನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಗೊಲ್ಲ ಸಿರುಮನೂ ಪಶುಪಾಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಮೂರು ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವದಂಡೇಶನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಮ್ಯಾಸಲೇಡ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಷ್ಟೇ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯುಳ್ಳ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕುಂಚಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ವಾಸದ ನೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮುಖ್ಯತಃ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಜನಪದ ವೀರರು ರೂಪುಗೊಂಡ

ಜಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಘನಬಾಗಿಲೆ, ಹಾಗೆಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಮೂಲತಃ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಇಂದಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಂತೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಚರಣೆಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಗೋವಿನಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿದವರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು 'ಮುತ್ತಯ್ಯ'ಗಳೆಂದು ಗೌರವಿಸುವ, ಅಂಥ ಪವಿತ್ರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವವರನ್ನು 'ಕಲಾರಿ'ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವ ದಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಮೂಲತಃ 'ಮ್ಯಾಸ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಪಶುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದವಾಗಿದ್ದು ಈ ಶಬ್ದವೇ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಸುವ ಮೈಸು ಮ್ಯಾಸು ಮ್ಯಾಸ ಎಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಬೇಟೆ,

ಪಶುಪಾಲನೆ, ಕೃಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದರೊಡನೊಂದು ಬೆರೆತು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1546ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯೊಳಗೇ ಇವೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ನನ್ನಿವಾಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋದೂರು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳು. ಗೌರಸಂದ್ರ- ಮಾರಮ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಇದು ಹಿಂದೆ 'ಐವೋಜಿಮರ' ಎಂದು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿದಾಪುರ ಭೈರವನ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.

ಈತರಣಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಲ್ಲೇ ಸಮೃದ್ಧ ಪಶುಪಾಲಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಡಕಟ್ಟಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರದು. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದರೂ ತೀರಾ ಶುಷ್ಕವೈಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪವಾದವೆಂಬಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಂಚಿಗರಲ್ಲಿ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಒಡಕಟ್ಟಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾದ ಎತ್ತಪ್ಪ, ಜುಂಜಪ್ಪನವರನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಈರಗಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಸಂಖ್ಯ ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ.

ಈ ಒಡಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಾದ ಕರಿಯೋಬೇನಹಳ್ಳಿ, ತಾಳಪಟ್ಟಿಗಳು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೇಚರಕ್ ಆಗಿರುವ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಒಡಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ, ಕೇವಲ ನಾಮಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಉಳಿದಿವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗಳೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ- ಪಾತೇಲಿಂಗ, ಇಕ್ಕನೂರಿನಲ್ಲಿ-ಕಾಟಿಲಿಂಗ; ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ

ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ-ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡರಕ್ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಲಿಂಗಗಳು ಇವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟುಲಿಂಗ, ಪಾತೇಲಿಂಗ. ಚಿತ್ರಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಮಾಜ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಂಚಿಟ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಒಹುತೇಕ ನೆಲೆಗಳು ಪಕ್ಕದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಧ್ರದ ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಗೊಲ್ಲ-ಬೇಡ ಒಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇವರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿದೆ

'ಎಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ-ಮಾರು' ಎಂಬ ಇಂಥ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಮೂರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮೂಲತಃ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ವೈಷ್ಣವ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಯೂ ಮಿಳಿತಗೊಂಡು 'ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವ'ಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೂಲವೃತ್ತಿಯಾದ ಪಶುಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹುತಾತ್ಮರಾದವರೇ ಆ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾಗಿ, ಕಣ್ವಚಿಗಲಾಗಿ, ಈರಗಾರರಾಗಿ, ಜನಪದ ವೀರರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಥನಗಳೇ ಆಯಾ ಒಡಕಟ್ಟುಗಳ ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಥನಗಳೂ, ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವೀರರು ಅಲೆವೂರಿ ಒಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಾಂಗದ ವೀರರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷ, ಕದನ, ಬೇಡ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೋಹಪಾಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತಲೆರೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತವರ. ಹುಲಿ-ಹಂದಿ-ಕೋಳಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತವರ ಕತೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡೆಸಿದ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಪ್ರತೀಕವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಕಥನಗಳು ಆಯಾ ಒಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೋಪಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಸ ಒಡಕಟ್ಟಿನ ಪಶುಪಾಲಕ ವೀರರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಶುಪಾಲಕ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಜನಪದ ವೀರರ ಕಥನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ವೀರರು :

ಎತ್ತಪ್ಪ: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾದ ಎತ್ತಪ್ಪ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪಶುಪಾಲಕ ಧರ್ಮವೀರ. ಲಲಿತ ಗೊಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಎತ್ತಯ್ಯ ನಾಡಿಗೆ ಬೆಲುವ ಕಾಣೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಎತ್ತಯ್ಯನ ರೂದಕ್ಕೆ ಮೋಹಿತಳಾದ ಬೇಡರ ಗುಡ್ಡದ ಬೋರಿ ಎತ್ತಯ್ಯನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ತಲೆಯೊಡಸುತ್ತಾಳೆ ಎತ್ತಯ್ಯನ ಸಮಾಧಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕಿನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದನಗಾಹಿಗಳು 'ಹಾಲು ಹರಿಸೇವೆ' (ಹಾಲರಿಸಾವೆ) ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೋವರಮಾವಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಷ್ಟೇ ಬೃಹತ್ತಾದ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎತ್ತಪ್ಪನನ್ನು ಕುರಿತೂ ಇದೆ. ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೆಲ್ಲಪ್ಪ: (ಹಿಂದಿನ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಗಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿಹೋದ ಮಹಾನ್ ವಶುಪಾಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಮಿಂಡಿಸಿದ. ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ, ಹೊರಟವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಾನಿರುವ ಜಾಗವೇ ತಿರುಪತಿ, ವೈಕುಂಠವೆಂದು ತೋರಿಸಿದವನು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮೆರೆದವನು.

ಭರಮಗಿರಿ ಈರಣ್ಣ: ತಾನು ಕರೆದ ಗೋವಿನ ಹಾಲು ತುಡುಕರು (ಮುಸ್ಲಿಮರು) ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುದಿಯುವ ಹಾಲನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಸತ್ತವನು.

ದೇವರ ಮಾರಪ್ಪ: ದೇವರೆಂದರೆ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಆನೆ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಭರಣಿಯನ್ನು ತರಲು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದು ಕೊಂಡವನು.¹

ಹಂದಿಸಿರಿಯಣ್ಣ ವಶುಪಾಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯಿಂದ ಹತನಾದವನು.

ಸಾಣೇಕೆರೆ ಗಟ್ಟಣ್ಣ: ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಾಗ ತೋಳಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವನು.

ಬಿಕ್ಕಲಿತಿಪ್ಪ ಈರಣ್ಣ, ಬಂಜಗಿರೆ ಈರಣ್ಣ, ಮದನಕುಂಟೆ ಯರ್ರಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ವೀರರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತವರು. ಗಂಡನ ಶಂಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಂಡಬಿದ್ದ ಕಾಟಪ್ಪ, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಸಾರಲು ಕೊಂಡ ಸೇರಿದ ಈರತಿಮ್ಮವ್ವನಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ತಲೆಯೊಪ್ಪಿಸಿದ ಗೌನಳ್ಳಿ ಕರುವಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಂತಹ ದನಗಾಹಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಒಹಳಷ್ಟು ಈರಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿಷಾಹಾರಿ ದೇವತೆಗಳೆಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಜನಪದ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಚಿಟಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವೀರರು :

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಷ್ಟೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ ಕುಂಚಿಟಿಗರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಈರಗಾರರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕನ್ನೆಲೆವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರಿಗಿಂತೂ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ (ಈಗಷ್ಟೆ 'ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ'ರನ್ನು ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಸಿ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ).

ಈರಒಡಪ್ಪ: ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಶುಪಾಲಕ. ಬೇಡರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಲೆಯೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತವನು.

* * *

ಜಲಧಿ ಬಪ್ಪರಾಯ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ವಲಸೆ ಹೊರಟ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾಣ

ಉಳಿಸಲು, ಗುಗಾ ನದಿಗೆ ದಾರಿ ಕೇಳಿ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ ವೀರ.

ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ: ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಳಿಯಂದಿರಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಕೆಯ ಸಹೋದರರೇ ತನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯೊಡೆಸಿದಾಗ ಬೇಸತ್ತು ಶರಣೆಯಾಗಿ, ಬೇವತೆಯಾದವಳು.

ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡ ಅವಿನ ಕಾಮರಾಯ, ಬರಗೂರು ವೀರಮ್ಮನವರ ನೆಲೆಗಳು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಯುಬೈಲಿನಲ್ಲಿವೆ.

ಇವರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಗೋತ್ರಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳಾಗಿ, ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೆಗಳಾಗಿ, ಹಾಡಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ 'ಅಲುಗು' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಅಲುಗು ವೀರರು' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅಲುಗು ಎಂದರೆ ಕತ್ತಿ.

ಪಶುಪಾಲಕ ವೀರರನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಲ-ಜಲ-ವಾತಾವರಣಗಳ ವಿಸ್ಮೃತ ಅಧ್ಯಯನ ನೆತೆಯುಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚೂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ನೂರಾರು ಪಶುಪಾಲಕ ವೀರರ ಕಥನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆ-ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳ-ವಿಸ್ತಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ.

ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತನಗಳಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಲಿಮೆಸ್ವಾಮಿ, ಸಾರ್ವಜೇಶ್ವರ, ಗರೀಬ್‌ಸಾಬಿ, ನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿ ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಳಾಳು ಕೆಂಚಾವಧೂತ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ ಪರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದ ಅವಧೂತರೂ ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿದೆ, ಮರೆತ ವೀರರನ್ನು ಜಾನಪದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಓನಕೆ ಓಬವ್ವಯಂತಹ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಕಹಳೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜನಪದ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಮಹತ್ವಗಳು ಎಂಥವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ?

(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ, 2002)

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದ ತಾಣಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ-ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 30 ಕಿ.ಮೀ ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದ ಇತರ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ-ಜಗಲೂರು-ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ-ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ-ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ-ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕು 14°3' ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 76°4' ರೇಖಾಂಶಗಳ ಗಡುವು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1909 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಷ್ಣ-ಶುಷ್ಕಗಳಿರುವ ಸಮಶೂನ್ಯದ ನೆಲವುಳ್ಳ ಒಂದು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹವೆಯನ್ನು ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಒಳಹವೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳಾರಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಸಿಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಗಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಒಳ್ಳಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕವು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 455.5 ಮಿಲಿ ಮೀಟರುಗಳು, ಆದರೆ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 330.0 ಮಿಲಿ ಮೀಟರನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂಬಂತೆ ಅಂತರಾಜಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ! ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ನೆಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೆಳೆ-ಸೊಗಾ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ).

ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕೈಕ ನದಿ ವೇವಾವತಿ. ಇದು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡ್ಲೆಯನಕೋಟೆ ಒಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಕ್ಕು ಪೂರ್ವದಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗುಂಟ ಸಂಚರಿಸಿ, ರೇಣುಕಾಪುರದ ಒಳ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭೈರವನಪ್ರ, ಡ್ಯಾಂ ಸೇರುತ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವ ಈ ನದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನೇನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದು.

2063 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಆಗಾಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯ ಅಂತರವೇ 60-70 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಇಂಥ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಹಾಗೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳಾರಿ ಜಾಲಿಯ ಕಾಡು ಮಾತ್ರ.

* * *

ಗೌರಸಮುದ್ರ . ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾರಿ ಉಗ್ರಸ್ವರೂಪಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಸನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಗೌರಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಒಂದಿರುವುದು. ಈಕೆಯ ಕತಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಮಾಮೂಲಿ ಕತಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಈಕೆಯ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಗೌರಸಮುದ್ರದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ 'ತುಮ್ಮಲು' ಎಂಬಲ್ಲಿದೆ. ಈಕೆಯ ಚಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲೇ. ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರುವ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಾತ್ರೆಯೆಂದರೆ ಇದೆ.

ಈಗ ತುಮ್ಮಲು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮೇಲುಸತ್ಪರೆಯವರು (ಉಪ್ಪಾರರು) ಗಾರೊಚ್ಚಿನ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಗಾರೊಚ್ಚಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸೆದಲು' ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ತಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಯಿತು. ಸೆದಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಬ್ಬಿಹಾಕಿ, ಗುಂಡಿ ಸರಿಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಮರುದಿನ ನೋಡಿದರೆ ಸೆದಲು ಒಪ್ಪದಾಕಾರವಾದ ಹುತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು! ಉಪ್ಪಾರರು ಹೆದರಿ 'ಹೊತ್ತಿಗೆ' ತೆಗೆಸಿದಾಗ ದೇವು ಒಲಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಆ ಹುತ್ತವನ್ನೇ ಮಾರಮ್ಮನೆಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ತಾವು ಉಪ್ಪಿನ ಮಾಳೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಎಬ್ಬಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುರ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸೂಕೆಯ ತಗಡನ್ನೇ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಮಾಡಿ ಉರಿನೊಳಗೆ ಕಾಸಬೇ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ (ಇಂದು ಭವ್ಯಕಟ್ಟಡ ಇದೆ) ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾರಿ ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವರವಾದ ಎತ್ತಪ್ಪ-ಒಂಬಪ್ಪನವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ವಿವರಗಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗೌರಸಮುದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಒಂದು ಮೊಪ್ಪ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಕುಟ್ಟೆಮನೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. (ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಕಟ್ಟೆಮನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಕಟ್ಟೆಮನೆಯೊಳಿಂದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ, ನನ್ನೆವಾಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋನೂರು) ಆಗ ಇದನ್ನು 'ಐವೊಜ ಮಠ' ಎಂದು

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ 'ಅಮ್ಮ' (ಮಾರಮ್ಮ, ಕಾಲರಾ, ಪ್ಲೇಗು, ಸಿಡೆಬಿನ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ 'ಸಿಡುಬು'ನ್ನು 'ಅಮ್ಮ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಎದ್ದವರನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಬೇವಿನಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. ಈಕೆಗೆ ಬೇವಿನಮರ ಪ್ರಿಯವಾದುದರಿಂದ ಈಕೆ ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೇವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಸಹ 'ಮಾರಮ್ಮ'ನ ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಕೆಗೆ ಬೇವಿನಸೀರೆ, ಬಾಯಿಬೀಗದ ಸೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ.

ಈಕೆಯ ಜಾತ್ರೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕುರಿಗಳ ಬಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಾದನಂತರ ಒಂದು ನರಹಿಳ್ಳೆಯೂ ತುಮ್ಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ರಕ್ತಕಾರಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಾಣತೆತ್ತ ಬಳಿಗಾರನ ಗುಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ತುಮ್ಮಲಿನ ಬಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಕೆ 'ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾರಮ್ಮ' ನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರತಿ : ಚಳಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 13 ಕಿ ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯಾದ ಗೌರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು '(ಹಣ್ಣು) ಮಕ್ಕಳ ಗೌರಿ' ಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ತುಂದಿ' ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವಳು. ದೇವಿಯ ಮೂಲಮೂರ್ತಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಆದರೆ ಎಡಪಕ್ಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ರಾಗಿ ಕಣಜದ (ಸೇರು) ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಗೌರಮ್ಮನ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮುಖದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಬರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು 'ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವಮಾನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಭಿನಯಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದುದು.

ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಿಯನ್ನು ತವರಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಇಡೀ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ರಾಗಿ ಕಣಜದ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಿದ್ದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಆನೆ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಖಾಲಿ ಕಣಜವನ್ನು ರಾಗಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. (ಗೌರಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಬಂದು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಕಣಜದಲ್ಲಿರುವ ರಾಗಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಣಜಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತುಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವದ ದಿನವೇ.)

ಗಂಡ ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಗೌರಮ್ಮನ 'ತೋಳು ಕೈ' (ಇವು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೋಳು ಕೈಗಳ ಬೋಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗೌರಿಯನ್ನು ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತ ತೆರೆ ಕಟ್ಟಿ-ನಗ್ನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರಿ (ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ) ಗೋಧಿ, ಆಲಿಶಿನ, ಮರಕು, ಮೇಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ ಪೆನೆಸಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ ಬಾಚಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡದೆಯೇ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ತೆವರಿಗೊಂದು ಕೆರೆಯಲು ಬಂದ ಊರಿನವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸರಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ತವರಿಗೆ ಕರೆತರುವಾಗ ಹರಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೇವಿಗೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ, ಆರತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಮೇ ಈ 'ಉರುಳು', 'ಆರತಿ' ಸೇರಿ ಉರುಳಾರತಿ, ಉಳ್ಳಾರತಿ, ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಎಂದು ಈ ಗ್ರಾಮ ನಾಮ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದು ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಪೂಜಿತೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಹುತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು 'ಗೌರಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು' ಆಗಿ, ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸಬರಿಂದ 'ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ' ಪದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಗೌರಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅತ್ತಿಲ್ಲವಾಗಿ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಗೌರಿ ಹೆಣ್ಣೆಯರ ನಡುವೆ ಸಂಪ್ರಮಿಸುವ ಈ ಬಗೆಯ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಬ್ಬ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು.

ತಳಕು : ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ತಳಕು ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎತ್ತಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಳಕಿನಿಂದ 3-4 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು.

ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾದ ಎತ್ತಪ್ಪನ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಪಶುಪಾಲಕನಾದ ಈತ ತನ್ನ ಶಿಲು ಶೌಚಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದವನು. ಗುಡ್ಡದ ಬೇರಿ ಎಂಬ ಬೇಡರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೇಡರು ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕುರಿ ಆಳದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮುಂಗಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೀರನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಲುಗ್ನಿ ತಂದು ಎದೆ ಹಾಕಿ, ಮೀಸಲು ಹಾಲನ್ನು ಎತ್ತಪ್ಪನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಣೆಯೂ ಇದೆ.

ಮತ್ತಮುದ್ರ : ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೀವಲ 1 ಕಿ.ಮೀ. (ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ.) ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನಕುಳ ಆಲೆತ್ತರದ ಆರಾಧನೆಯನ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಟ್ಟುಮರ ಎಂಬ ರೇಷಮಾಣಿಕಾರಿ ಕ್ರೀಡೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಕೆಸರ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಳಿಸರ, ಕೆಸರು ಬಳಿದು ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾರುವ ಕಂಭವನ್ನು ಹತ್ತುವ, ಇನ್ನೇನು ಕಂಬದ

ತುರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎನ್ನುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರಗಿ ಜಾರಿ ಬಿಡುವ ಕ್ರೀಡೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಲಸಂಪನ್ನವಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿಲುಮೆ ಸ್ವಾಮಿ : ಮತ್ತಮೊದಲ, ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೇವಲ 3 ಕಿ. ಮೀ ದೂರವಿರುವ (ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ) ಜಾಗವನ್ನು ಸಮೀಪವಿರುವ ಆರವಿಗೊಂಡನವಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲುಮೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಗದ್ದುಗೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವೇದಾವತಿ ಪದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚಿಲುಮೆ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಚಿಲುಮೆಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂದು ದಂತಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ದೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗದ್ದುಗೆ ಈಗ ಸುತ್ತ ರಾಕ್ಷಸಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಿಮ್(ಬಿಲ್ಲಾರಿ)ಜಾಲಿ ಆವೃತಗೊಂಡು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಗರೀಬ್‌ಸಾಬಿ ಮಠ : ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ 6 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಠ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಠವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂಫಿ ಸಂತನೊಬ್ಬನ ಸಮಾಧಿ ಇದು. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೇನೂ ದೊರೆಯದು. ಆದರೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡೇರಿ : ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 7 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಳೆಯಗಾರ ಆರಸರ ಗದಿವಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ರಾಜಾಜೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1754-1779) ರಿಗೆ ಪಾವೆಯಲ್ಲಿ ಆಣ್ಣನೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ವಾರಸುದಾರನಾಗಿದ್ದು ವಿಧಿವಿಚಿತನಾದ ದೊಡ್ಡಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ತಂದೆ ಕಾಟಪ್ಪನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಯ ಉಸ್ತಾದರಾದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ 'ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮದಕರಿನಾಯಕ' ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಇದರ ಸಮಾಧಿ ದೊಡ್ಡೇರಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡೇರಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1882 ರವರೆಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. (ನಂತರ ಇದು ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿತು.) ಇಲ್ಲಿ ತುಯರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಗದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ 'ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗಜ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು.

ದೊಡ್ಡೇರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಮಂಟಪಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾಥವಾಗಿ

ಬಿದ್ದಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಮುಂಬಾಗದ ಪಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಿನ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಯೂ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲದ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ದೊಡ್ಡೇರಿಯ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣ ಇದು 5ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಬಿ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಎಂಬ ಅವಧೂತರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡೇರಿ ಕುರುಬರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮಠ ಇದೆ.

ಗೋಸಿಕೆರೆ : ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಶುರಾಮಪುರ ಸಮೀಪದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನ ಕೋಟೆಯಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದೇ ಹೋಗಬೇಕು.

ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮ್ಯಾಸಜೇಡ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ, ಕುಂಚಿಟಿ ವಕ್ಕಲಿಗರ ವಲಸೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಗುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರಮಿಗಳ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವೂ, ಅಪರೂಪವೂ ಆದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪಾಣಜೀಶದ ಮೇಲಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಲಿಂಗದ ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿ - ತಪೋನಿರತ ಯೋಗಿಯ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಪಟಾಚಕ್ರ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಶಿಲಾಪಟ್ಟಿಕೆ ಇದೆ. ವಾಲ್ಮುಕಿ ಇಂಟು ಉದ್ದ ಅಗಲದ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಒಂದೊಂದು ಭಂಗಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಚಳಕ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಗೆಯ ಲಿಂಗ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ : ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನ ಕೋಟೆ (ಟಿ.ಎನ್ ಕೋಟೆ)ಗೆ ಕೇವಲ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಜನಿಕಶ್ರಮಿಯು ಶಿವಯೋಗದ ತಾಯಿ ಮದ್ದಮ್ಮನ ನೆಲೆ ಇದು (ಈಕೆಯ ಮೂಲನೆಲೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ.) ಇಲ್ಲಿ ಈಕೆ 'ತಾಳಬೀಜು' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕುಂಚಿಟಿ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಈಕೆಯ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪರಶುರಾಮಪುರ : ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳಾಳಿ ಕೇಂದ್ರ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಊರ ಹೊರವಲಯದ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಚನ್ನಕೇಶವನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಮುನಿಯನ್ನು

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಂತಿರುವ ಮೂರು ಗರುಡ ಸ್ತಂಭಗಳೇ ಅವುಗಳ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಳೆತ್ತರದ ನಿಲುವು ಒಂದೆಗಳಲ್ಲಿ-ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದ ಗರುಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬುಡೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ, ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಜೀವತಳೆದು ಎದ್ದು ಬರುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಧಾರಣ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಕೀಶವ ವಿಗ್ರಹ, ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ವಿಗ್ರಹ, ನವರಂಗದ ಎಕ್ಕದ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಳ್ವಾರರ ವಿಗ್ರಹ-ಬೇರೂರು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ನುಯಗಾರಿಕೆ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ.

* * *

ಪರಶುರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 2 ಕಿಮೀ ನಡೆಹರೆ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ದಡದ ಬಳಿ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಕೋಟಿಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಹುಮಯ್ಯನ ಮಠ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮನೋಹರವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಠ ಇರಬಹುದು.

ಮಠದ ಹೊರಗಡೆ ಅರ್ಧ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಸುಂದರ ಹಜಾರ, ಒಳಗಡೆ ತೊಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಲ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಒಡಮೂಡಿರುವುದು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಗ್ಗಿನಾಕಾರದ ಕಂಬದ ಬೋದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕೆಳ ಪಾಲು ಮಗ್ಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿ, ಸೊಂಡಿಲು ಎತ್ತಿದ ಅನೆ, ನದಸಿಂಹ, ಮದ್ದಲೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಮೈಮರೆತ ಹಣ್ಣು, ಯೋಗ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಭೈರಾಗ, ಕುದುರೆ-ಅನೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀರರು, ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಹಸು, ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಸು, ನಂದೀರೂಢರಾದ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ, ಗಣಪ, ಪಣ್ಣು ಬಿ ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಚಳ್ಳಕೆರೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆ, ಚಳಕೇರಮ್ಮನ ಗುಡಿ, ರಾಮಮಂದಿರ

ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿ.ಶ. 1882ರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡೇರಿಯಿಂದ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಡಿಸು ಆಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮನೆ ಈಗಿನ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯ ಬಳಿಯೇ ಇತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿ ಪಾದ್ಯದ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಮಲ್ದಾರ್ ಮೆಟ್ಟುಗಾಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಕ್ಕು ಇನ್ನು ಬಡಿಯ ಕೂಡದೆಂದು ತಾಕಿಸು ಮಾಡಿದ. ಮರುದಿನವೇ ಇವನಿಗೆ ವಾಂತಿ-ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿ ಹೆದರಿ, ಗುಡಿಸಲು ಗುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1906ರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ (ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) ಭಾರಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

* * *

ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಚಳಕೇರಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಒಹಶ: ಕ್ರಿ.ಶ 1810 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಲೆಯಪಟ್ಟು ಹಾಳಾದ ನಂತರ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೊನೆಯ ವಂಶಸ್ಥ ದೊಡ್ಡಮದಕರಿ ನಾಯಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. ಸುಮಾರು 1742-1825) ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲೆಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವತೆಯಾದ ಉತ್ಪವಾಂಬೆಯನ್ನು ತಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠವನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಲಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಹೆಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯಾದ ತಾಯಿಗೆ 'ತಾಳೆ ಭಾಗ್ಯ' ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಲೆಯಗಾರ ವಂಶಸ್ಥರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌಳಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ರುಂಡವಿರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಚಳಕೇರಮ್ಮನೆಂದು, ವಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾಗರಹಡೆಯ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಡಾರದಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇವನ್ನು ಜೈನಯಕ್ಷಿಗಳೆಂದೂ ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜಯನಗರೋತ್ತರ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕುಬ್ಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

* * *

ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ತೇರು ಬೇದಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಮಂದಿರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. (ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ.)

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಳಿ ಗರುಡಗಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನ ಅಂಕಯ್ಯನ ಸೂಳೆ ಗಾವಲಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಚಾಯಿಲಬ್ಬೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಂದೀ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈದಾವೂ ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ನೋಟ.

* ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧದ ಅಯ್ಯ ಭಾಗ.

ಒಂದು ರೋಚಕ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ “ಕಳಸ ಕೀಳೋದು”

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುತೂಹಲದ ಗಣಿಗಳೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ, ಅಪರೂಪವೂ ಆದ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಮ್ಯಾಸದೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳೇ ಆಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬೇರಲ್ಲಿ ಜನವರ್ಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ‘ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗ’ನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ‘ಕಳಸ ಕೀಳೋದು’ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಜನಗಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗು ಎಗಿರುವ ಈ ದೇವರ ಮೂಲವನ್ನು ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇದಾರದಿಂದ ಬಂದ ಲಿಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇದಾರಲಿಂಗ > ಕೇತಾರ ಲಿಂಗ > ಕೇತರಲಿಂಗ > ಕೇತಲಿಂಗ > ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತಪ್ಪನಾಗಿ ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈತನ ಜಾತ್ರೆಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಸೆ’ಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಇದು ‘ಕ್ಯಾತಪ್ಪನ ಪರಿಸೆ’ಯಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ದೇವರು ಚಂದಮುತ್ತಿ ಬೆಡಗಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೊಮ್ಮನೋರು, ಕೋಣನೋರು, ಸೋಮನೋರು, ದೇವರೋರು ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯದೇವತೆ ಇದು ‘ಒತದ ದೇವರು’. ಆದರೆ ಈ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು (ವ್ರತ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಟಪದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಗಿದೆ). ಈ ದೇವರಿಗೆ ಹುರುಳಿ-ಸವಣೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ! ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲೊಳಗೆ ಹುರುಳಿ-ಸವಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದಾದರು ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆಯೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಮರಳಿ-ವಣೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೇರೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು (ಅದು ಗುಡಿಸಲೂ ಆಗಬಹುದು) ಕಟ್ಟಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ‘ಹುರುಳಿ-ಮನೆ’ (ಉಳ್ಳಿ ಮನೆ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ೧೧ ‘ಉಳ್ಳಿ-ಮನೆ’ಯೊಳಗೆ ದೇವರವರು ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ಶೋಭಿಸುತ್ತೊಂದು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು.

ಎಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆಗದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸೂತಕವನ್ನು ಕಳದುಕೊಳ್ಳಲು! ಹೀಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸದೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಳಸುವ ಈ ಒಕ್ಕಲಿನವರನ್ನು 'ಅರ್ಧಬತ'ದವರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಹುರುಳಿ ನವಣೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದೇ ಇರುವವರು ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ! ಇವರನ್ನು 'ಪೂರ್ಣ ಬತ'ದವರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇದೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲುಗುಡದ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲಿನವರು. ಈ ಹಾಲುಗುಡದಷ್ಟೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ಈ ದೇವರನ್ನು ಅದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ದೇವರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ 'ಹಾಲು ಕುಡಿದವ್ವ> ಹಾಲುಗುಡದವ್ವ> ಹಾಲುಗುಡದವ್ವ' ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದರುತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏರ್ಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪುರಾ ಬಾಯಬತದ 'ತಾಳಬೊಟ್ಟು' ಮೊದಲು ಯರಬಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು 'ಪೂರಾ ಬಾಯಬತ'ದವರಾದರು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಹುರುಳಿ-ನವಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗಲೂ ಬಾಯಿಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ (ದೇವರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಸಿಡಿಯದಿರಲಿ ಎಂದು) ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು 'ಬಾಯಬತ'ದ ದೇವರಾಯಿತು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ 'ಲಿಂಗ' ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರ್ಧಬತಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕಾಲ ಹುರುಳಿ-ನವಣೆ ಬಳಸತೊಡಗಿದರು!

ಈ ಹುರುಳಿ-ನವಣೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಆಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವರು ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತಂತೆ. ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ, ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮೆರೆಯತೊಡಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾತೇಲಿಂಗನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹುರುಳಿ-ನವಣೆ ಇರುವ ಎಡೆವು' (ಎತ್ತರವಾದ ಬ್ವಾರೆಯಾನಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ತನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಠೆಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಂದು ದೇವರೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ರೆಡ್ಡಿಗಳು ತಿವಿಯಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆಗ ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳು ಮಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಲ್ಲರವನಿಗೆ ಒಲಿದು ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹುರುಳಿ-ನವಣೆಯ ವಾಡೆವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದೆ ಗೊಲ್ಲರವನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಂತೆ ಬಳಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂತಕದ ಈ ದೇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಪುರಾಬತ'ದ ಯರಬಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿಯವರು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಇಡೀ ಹಟ್ಟಿಗೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ

ಪಡೆಯದೆ, ಒಮ್ಮೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೇವಿನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ; ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯ ಅರ್ಧಬತವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಶೋನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾಶತಂತಿಯ ಕೆಳಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ! ಈ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹುರುಳಿ ನವಣೆ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಹುರುಳಿ-ನವಣೆ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ! ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ! ಹಾಲು ಗುಡದಷ್ಟೆ ನ ಪೂಜಾರಿಯಂತೂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ನೆರಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸೂತಕವಾದೀತೋ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುವ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಅವನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆಮೆಯ 'ವರತ' ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪೂಜಾರಿ ಸೂತಕವಾದೀತೆಂದು ಒಪ್ಪ ಹತ್ತುವಂತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರವಾದರೂ ನಡೆದೇ ಹೋಗಬೇಕು- ಅದೂ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ, ಊರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು!

ಆತ್ಮಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋಪಾಲಸುಯ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಜನ ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಅವಾಯು ಚಪ್ಪೀತು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ನಾಗರಿಕ ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ 'ಹಟ್ಟಿ'ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಪರಿವಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇ 'ಮುಖ್ಯಾದ' (ಸೂತಕವಾದ) ಹೆಂಗಸರು. ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೂತಕವಾಗದಿರಲೆಂದು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರು ಹಟ್ಟಿ ಹೊಕ್ಕು ಸೂತಕವಾಗದಿರಲೆಂದೇ ಹಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತ ಕಳ್ಳಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಬಯಪಾಲು ದೈವಗಳ ಬದುಕು ಕಳ್ಳಬೇಲಿಯ 'ಕುಟಕಾವಕರಣ'ದೊಳಗೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಅಭರಣದಂತೆ ಆತ್ಮಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಕ್ಯಾತೇರಿಂಗನನ್ನು ಒಂಧಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ದೊರೆ ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಬಂದಾಗ, ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸೂತಕಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡದೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ದುರ್ಗದ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದು 'ಈರಗಾರ'ನಾಗುವ ಕತೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾತೇರಿಂಗನಂತೂ ಕಳ್ಳಮೊಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅದರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಳ್ಳರಾತಿಯ 'ಬೆರಗಿನೊಳಗೇ' (ಕಳ್ಳಗುಡಿಯೊಳಗೇ) ಇದು ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಹುರುಳಿ-ನವಣೆಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ, ಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಜವಾದ ಕಳ್ಳಿಯ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಚರಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸುಮಾರು ಹಿಂಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಡನೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶಿವರತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಕಳ್ಳಿಯ ರಾತಿಯ ತುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರುವ ಕುಚಿನ ಕಳಶವನ್ನು ಕೀಳುವುದರ ಮೂಲಕವೇ!

ಹ್ಯಾತೀರಿಂಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಅನೇಕ ಪರಿವಾರದ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೆನ್ನಮ್ಮ ಬಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ವಸತಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಒಕ್ಕಲಿನವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 'ಮರವಾಯಿ'ಯ (ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಳ್ಳೆಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಹಕ್ಕಿನ ಬಾಬಿನವನು) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊತ್ತಿ'ವಲ್ಲಿ (ಉಟ ಮಾಡದೇ) ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಳ್ಳೆಕಾಟಗಳನ್ನು (ಪಾಲಿಕಳ್ಳೆ, ಬಾರಿಕಳ್ಳೆ, ಕಾಡಿಕಳ್ಳೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಡಿದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಿಕೊಂಡು ವಸತಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು 'ಗಳ' (ಉದ್ದನೆಯ ಕೊಲು) ಗಳಿಂದ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಗುಡಿಸಲು ರೀತಿಯ ಗುಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಳುವಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ತಾವು ತಂದ ಕಳ್ಳೆಯನ್ನು ಈ ಗುಡಿಗೆ ಹೊದಿಸಿ 'ಕಳ್ಳೆಗುಡಿ' ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಳ್ಳೆಗುಡಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಳ್ಳೆಯನ್ನು ಬಡಿದು ಮೆಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎಚ್.ಎ. ವೇಣುಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಕೆ. ಲನಂತಾಪ್ಪ ಆಯುರ್ ಅವರು 'ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಜೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಈ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಥ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತಿದೆ.

ವಸತಿ ಬಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ತರುತ್ತಲೇ ಅವನ್ನು ಈ ಕಳ್ಳೆಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಕಳ್ಳೆಗುಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ತುರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು-ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗುಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಉರುಮೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಹಳೆಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ಸುತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲದೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನಗಳೂ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 'ಕಳಶ ಕೀಳುವ' ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಗುಡು ಭಕ್ತರು ಬರೀ ಚೆದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಣ್ಣಗೆ ಮುಣುಗಿ ತಣೆ ಒಟ್ಟಿ ಉಟ್ಟು 'ಮಡಿ'ಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಳ್ಳೆಯ ಶಿಖರ ಹತ್ತಿ ಕಳಶ ಕೀಳಲು ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಉರುಮೆ ವಾದ್ಯಗಳು 'ಜಿಗುರು' ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಜನ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಶಿಳ್ಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಮೆಚ್ಚುವಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಶಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗ್ಧಜನ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಕಳ್ಳೆ ಗುಡಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಳ್ಳೆ ಹತ್ತಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಜನಗಳ ಕೇಕೆ, ವಾದ್ಯಗಳ ಹೋರು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಅವೇಶ ಬಂದಂತೆ ಮುಳ್ಳಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳೆಯ ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಹಾಕಿಕೊಂಡು ವದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕಂಚಿನ ಕಳಶಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಳಿಯತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳೆಯ ರಾಶಿ ಹತ್ತಿ ಕಳಶ ಕಿತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವ

ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನ ಚದುರತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡೆಗಳು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ, ಅವರವರ ಊರಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಳ್ಳೆ ಶಿವರ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದ ಭತ್ತರ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗೀರುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುರಿದುಹೋದಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುವರು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸೂಜಿ ತಿನ್ನುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಬಗೆದು ತೆಗೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾದ್ಯಗಳ ತಾರಕಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆವೇಶದಿಂದ ನುಗ್ಗಿದ ಜನ, ಆವೇಶ ಇಳಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನೋವು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಸತಿ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಳ್ಳೆಯನ್ನು ಒಕ್ಕಲಿನವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ-ರೂಜಿನಗಳು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 'ಹುಲುಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳೆಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೂರಿದ ಹೂವು, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹೂವಿನ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವೆಂಬಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಒದುಕು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಂತೂ ಅನೇಕ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುತೂಹಲದ ಗದಯೂ ಆಗಿದೆ.

* ವಿಶ್ವಕೋಮುವಿ, 2001.

* ದಲಿತರ್ದವಿ (ಮೈಕಾರ್ಜಾನ ವಿರ್ಗ ಸಂಭಾವನಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ)

‘ತರಿ ಮರ’

ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು 15-40 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಯ ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಮದುವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಿಗನು (ಗೋತ್ರ/ಬೆಡಗು/ಕುಲ) ಇವೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಜಲದೇನವರ, ಬಸಲೇನವರ ಬಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಮಹಾರ್ತ ಮುಗಿಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದರು. ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಡಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರು ಕೆಲವರು ಊಟವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಲದೇನವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಸು ಗುಸು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದವ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುಯ್ಯಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆದ್ದರು. ಮದುವೆ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ- "ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಶಂಕರಕಲ್ಲು ಜಾನಕಲ್ಲೋರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಾವು ಇತ್ತಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ 'ತರಿಮರ ಕಡಿದೈತೆ....' ಎಂದು ಜಲದೇನವರ ಗುಂಪಿನವರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮದುವೆಯ ಯಜಮಾನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ. "ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.... ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಯಜಮಾನ ಶೈ ಶೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೇಳದೆ ಮದುವೆ ಚಪ್ಪರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಮದುವೆ ಮನೆ ಮಸಣದಂತಾಯಿತು. ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯಾಗಿ ಊದಿನಕಡ್ಡಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು, 'ತಪ್ಪೆ ಕಾಣಿಕೆ' ಕಟ್ಟಿ ಶುಟಿಯಾದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮೈಯ ಮೇಲೆ, ಚೆನ್ನ ಮೇಲೆ 'ಬಾಸಳ' (ಬಾಸುಂಡೆ) ಮೂಡಿದ್ದವು....ಇದು ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ವರಿಣಾಮ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜನಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ತಲೆಬುಡ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿದಾಗಿದ್ದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತು-ಶಂಕರಕಲ್ಲು ಜಾನಕಲ್ಲೋರಿಗೂ-ಜಲದೇನವರಿಗೂ 'ತರಿಮರ ಕಡಿದೈತೆ' ಎಂದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಳಿಗಳವರು ಪರಸ್ಪರ ನೆಚ್ಚರಲ್ಲವೆ? ನೆಚ್ಚರೇನೋ ಹೌದು, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ದೇಕುಸುಂಟಲ್ಲ!

ಹಾಗಾದರೆ 'ತರಿಮರ' ಎಂದರೇನು? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದೆ. ತರಿ ಎಂದರೆ 'ಕತ್ತರಿಸು' ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. (ಹಿಟ್ಟಿಲ್ ನಿಫಂಟಿನಲ್ಲಿ 'ತರಿಮರ' ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ) ಅಂದರೆ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮರ ಏನನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಸಂಬಂಧ'ವನ್ನು ಹೇಳಲು, ಮನದ ಇತಿವೃತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಲು 'ಮಂಶವೃಕ್ಷ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 'ತರಿಮರ ಕಡಿದೈತೆ' ಅಂದರೆ ಆ ಮಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ, ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತರಿಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧ-ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇಂದು 'ಪಾತಿ'ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳು ಹಿಂದೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಾಜದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳು, ಗುಡಿಕಟ್ಟುಗಳು (ಒಂದೇ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳೇ-ಗುಡಿಕಟ್ಟುಗಳು. ಇವೂ ಕೂಡ ಹಿನ್ನೆಮನೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿದ್ದಂತೆ) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿದವರೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರು. (ಹೀಗೆ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನಗಳನ್ನು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅಂಥವರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವುಗಳೇ ಕೆಟ್ಟವರ ಹಟ್ಟಿ, ಕೆಟ್ಟೋರ ಹಟ್ಟಿಗಳು), ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ನಿಷೇಧಗಳಲ್ಲಿ 'ತರಿಮರ ಕಡಿದಿದೆ' ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ 'ನಿಷೇಧ ವಿಧಿ' ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾತಿ/ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಳಪಂಗಡವನ್ನು ಹೇಳಲು-ಬೆಡಗು, ಗೋತ್ರ, ಕುಲ, ಬಳಿ-ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಂಬಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಒಳವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅನ್ಯ-ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾರು, ನುಟರು ಯಾರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂಡು-ಮೂರು ಗೋತ್ರದವರು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಆನ್ಯ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಉಳಿದವರಲ್ಲಾ ನಂಟರು. ಅವರೊಪ್ಪೆಯಂತೆ ಕೆಲವು ಒಂಟಿಗೋತ್ರದವರು (ಕುಂಚಿಗಿರಲ್ಲಿ 'ಒಳಕಲ್ಲೋರು' ಒಂಟ ಕುಲ) ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಳಿಯ ಬೇರೆ (ಮೂಲ) ಒಡಗೊಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ನಿಷೇಧ ಶುಕರಕಲ್ಲು, ಪಾನಕಲ್ಲೋರು ಎಂಬುದು 'ಶುಕರಕಲ್ಲು' ಎಂಬ ಊರಿನ ಒಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 'ಪಾನಕಲ್ಲೋರಿಗೆ' ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಗೋಡಹಳ್ಳಿ ಪಾನಕಲ್ಲೋರು', 'ಗುಂಪನೂರು

ಜಾನಕೀಶ್ವರರು’ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಮೂಲದ ಜಾನಕೀಶ್ವರರಿಗೆ ಈ ನಿವೇದ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬುಡಗಗೊಂದಿಗೆ ಜಲದೇವತರು ಈಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನಿವೇದ ಜಲದೇವತರ ‘ಬಳಿ’ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿವೇದ. ಆದರೆ ಆದೇ ಶಂಕರಕಲ್ಪ ಜಾನಕೀಶ್ವರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಇರುವ ಬೇರೆ ‘ಬಳಿ’ಯ ಜನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಾಜಗಳು ಈ ಬಗೆಯ ನಿವೇದಗಳನ್ನು ಒಹಳ ಗುಂಪಿರವಾಗಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಮಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಗೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪಾತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುವಾಡುಗಳು ‘ಪಳೆಯುಳ್ಳಿ’ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಇಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾನೆ. ಭೂತಕಾಲದ ಈ ಭೂತಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳುವುದು. ‘ಮನುಷ್ಯ, ಮಾತ್ರ ಅಧುನಿಕ, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ’ ಎಂದು.

ಇಂತಹ ಉಗ್ರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಫಿಲಿಸ್ತೀನಿಯದವರೂ ನಿಂತಹುದು? ಅಂಥಪ್ರದೇಶದ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಕರಕಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಎಂಬ ‘ಜಾನಕೀಶ್ವರರು’ ‘ಬಳಿ’ಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನು, ಮದುವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗಮುರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ‘ಜಲದೇವತರು’ ‘ಬಳಿ’ಯ ನಿಗಮುತ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ವೀರನಾಗಪ್ಪ (= ಈರ ನಾಗಪ್ಪ) ಎಂಬ ಮಗ, ದೊಡ್ಡನಾಗಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪನಾಗಮ್ಮ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೂ ‘ದೊಡ್ಡವರಾದರು’ (= ರಜಸ್ಸಾದರು/ಪುಷ್ಪವತಿಯರಾದರು) ಮುದ್ದಮ್ಮನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಸೊಂಡರ ಸೊಸೆಯರಿಗೆ ‘ಒಳಗೆ’ ತಂದು ನಿರಂತರ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆಗಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೇರಿಸಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮ ತುಂಗಿಯೂ ಆದ ಮುದ್ದಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಸೊಸೆಯರನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತು ಆಡಿದರು. ತಂಗಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ‘ಯಜಮಾನರನ್ನು ಕೇಳಿ’ ಎಂದಳು ನೇರವಾಗಿ ಆವಿನಗೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವನನ್ನು ಮೊಗ ಕಿತ್ತು ಕೇಳಿದರು. ‘ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಗ ಈರನಾಗಪ್ಪನ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿರ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಉಟ್ಟು ಎಂದ ಅಳಿಯ ವೀರನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅಳಿಯ ‘ನಿಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ’ ಅಂದ. ‘ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ? ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟೊಂದಿಗೆ ಮರಿ ಕೊಡಲು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೋ’ ಎಂದರು ಮಾವಗಳು. ‘ಪೋರಿಪಯಾಲಂ ಬಿದ್ದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿರನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾದರು ಬಾವಿಗೆ ನೂಕಿಸಿ ಸುತ್ರಾಮ ಕೊಡಲು’ ಎಂದು ಕಡ್ಡಿಮುರಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ. ಮಾವ ಅಳಿಯಂದಿರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಹತ್ತಿತು.... ಮಾರಾಮಾರಿ ಜಗಳ ಆದುವು ಮಾವಗಳು ‘ಲೇ, ನಿನ್ನ ತಲೆ

ತಗ್ಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿ...ನಿನ್ನ ತಂಗೇರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ್ರ ಆದಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲವೋ ನೋಡೇ ಬಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿಹೋದರು

ಗುಡ್ಡುಕೊಡಿದ' ತಂಗಿಯಾದನ್ನು ಒಂಭತ್ತೂ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಣ್ಣ ವೀರನಾಗಪ್ಪ ತಂಗಿಯದಿಗಾಗಿ 'ಸೀರೆ-ಹೂವು-ಒಣ್ಣ' ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿ ಗಂಟು ತಗುಡು ಸಮೀಪದ ಸ್ವಾರಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಆಪ್ತಕುಸುಗಳಾದವು. ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಗೆಟ್ಟಿನ ನಾಯಿಯೂ ಹೊರಟಿತು. ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ರಜವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿ ಬಳಿ, ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಿಗಂಟು ಬಿಟ್ಟದ. ಸೋದರ ಮಾವಗಳು ರಜವಳ್ಳಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು-'ದಾರಿ ಕಾಮ ನನ್ನ ಅಲಿಯನ ತಲೆ ಒಡೆಯಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ' ಎಂದು. ಅವರು ಒಂದು ಹಿಂದ-ಮುಂದೆ ನೋಡದ ತಲೆ ಒಡೆದು ಓಡಿಹೋದರು. ರಕ್ತ ಮಡುವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿದ್ದ ನಾಯಿ ರಕ್ತದಗೆ ಉಕ್ಕಾಡಿ ಮೈಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವು ಸುದ್ದಿ ತಗುಡು ಹೋಯಿತು. ತಂಗಂದಿರಿಗೆ ಇದು ಮಾವಗಳದೇ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಸರಿ ತಾವು ಮಾವಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕಬಾರದು ಎಂದು ತಾವಿದ್ದ ಬೇಟಿನ ಗುದಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಬಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟುಹೋದರು. ಈ ದುರುಂತವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬದುಕಿರಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ 'ತವರಿತವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಬೇಡ. ಗಂಡು ಬೆಳೆಯಬೇಡ' ಎಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆಂತ್ಯಗೀತಿಸಿಹೊಡಳು: ಈಕೆಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಅರಸಿನೇರೆ (ಕಳ್ಳ ಅರಸಿನೇರೆ ಅಲ್ಲ)ಯವರು 'ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ' ಎಂಬ ದೇವತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮರೂರಿನವರು ವೀರನಾಗಪ್ಪನ ಶವ ತಂದು ಹಳ್ಳದ ಬಳಿ ಮಣ್ಣುಮಾಡಿ, ವೀರಗಲ್ಲು ಕೆತ್ತಿಸಿ, ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದು ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುರುಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕತೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಶಂಕರಕಲ್ಲು ಜಾನಕಲ್ಲೋರ ಮೇಲೆ ಈ ಜಲದೇವರ ಗೋತ್ರದವರ ನಿಷೇಧ ಸದೀಪ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಅವರ ಗಾಳಿಯೂ ಸೋಕ ಕೂಡದು: ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವರು ಒದುಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಅರ್ಧ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಆಚರಣೆಯೂ ಆಗಿ, ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು

ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಶಂಕರಕಲ್ಲು ಜಾನಕಲ್ಲೋರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಬೇರೆ ಬುಡಾಳ ಜಾನಕಲ್ಲೋರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಬೇರೆ 'ಬಳಿ'ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವನಮನವರೊಂದಿಗೆ (ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಳಿ/ಗೋತ್ರ/ಕುಲ)ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕುಂಚಿಟಗಿ ವಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿರುವ 48 ಗೋತ್ರದವರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋತ್ರದೊಂದಿಗೆ 'ತರಿಮರ ಕಡಿದಿರುವ' ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉಂಟು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಇಡೀ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಗೋತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಹಿರಿದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳಗೊಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಚಟಗರು, ಪಕ್ಕದ ಚಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಕುಂಚಟಗರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗೋತ್ರದ ಹೆಣ್ಣೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಿದ್ದ ಗೋತ್ರದವರು ವಿನಾಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟರು. ಸತ್ತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಚಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಊರ ಹೊರಗಿನ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಗೋತ್ರದವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ-ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗೆಯ 'ತರಿಮಠ ಕಡಿದ' ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ/ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 'ತರಿಮಠ' ಕಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಮೂಲತಃ ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕಾಮಗಾತಿ ಗೋತ್ರದವರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ತಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ರಾಯದುರ್ಗ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಾಳೆಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ 'ತರಿಮಠ' ಕಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶೇಷ ಜುಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಷವಿಟ್ಟು ಕೊಂದ, ಜುಂಜಪ್ಪನ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರ ಕುಲವಾದ 'ಕುಂಚೆರು ಗೊಲ್ಲ'ರಿಗೆ, ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕುಲವಾದ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರಿಗೆ (ಅದರಲ್ಲೂ ಜುಂಜಪ್ಪ ತಾಳಿಕಟ್ಟುವ 'ಮಾದನೋರು' ಒಳ ಬೆಡಗಿಗೆ ಸೇರಿದವನು) ತರಿಮಠ ಕಡಿದಿದೆ'. ಈಗಲೂ 'ಕುಂಚೆರೆ'ನ್ನು ಜುಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಷ ಇಟ್ಟ ಕುಲದವರು ಎಂದು ಹಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಶಾಪಕೊಡಬೇಕಾದ ಜುಂಜಪ್ಪನೇ 'ಕೊಂಬಗೆ ಕೊಂಬೆಚ್ಚಾಲಿ, ರೆಂಬಗೆ ರೆಂಬ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಣ್ಣೆಚ್ಚಲಿ ನನ ಮಗಳೆ, ಗಂಡು ಬೆಳಲಿ ತಾಯಿ, ಕುಂಬಳ ಕುಡಿಯಕ್ಕಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನೆಚ್ಚಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಲಿ' ಎಂದು ಕುಂಚೆರ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಂಗಿಗೆ ವಾಗ್ಧಾನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. (ಪುರಂದರ ದಾಸರೂ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೇ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ).

ಮಹಾಸತಿ ಪಡ್ವೆಗೆರೆ ನಾಗಮ್ಮನಿಗೆ (ಈಕೆ ಕುಂಚಟಗರ 'ಎಲೆಯವರು' ಬೆಡಗಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಣ್ಣು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕರೆಯಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಗೆರೆಗೆ ಬಸಲೇನವರ ಬೆಡಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು) ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಕ್ಯಲಿಗರು ಈಗಲೂ ಸಮೀಪದ ತುಂಬಾಡಿಯ ದಿನ್ನೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾಡಿ ಊರಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ತುಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಳೆಯಗಾರನೊಬ್ಬನಿಂದ ನಾಗಮ್ಮನ ಗಂಡ ಹತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಕುಲದವರನ್ನು ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಲಿಗೇ ಈ ವಕ್ಯಲಿನವರು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೂ ಹೀಗೆ 'ತರಿಮರ'ದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತಿವೆ.

* ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ-58, ಎಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ 2002.

* ಡಿ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ 'ಹೊನ್ನಹೊಂಬಾಳ' (ಸಂಭಾವನಾ ಗ್ರಂಥ)

ಕುರುಬ ಮೂಲದ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ

'ಕುರುಬ ಕೆಟ್ಟ ಕುಂಚಿಗನಾದ' ಎಂಬ ಗಾದೆಯೊಂದು ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಈ ಗಾದೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. 'ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾದೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು, ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿತು.

ಕುಂಚಿಟಿಗರು-ವಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಈ ಜನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಕಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾವಗಡ, ಮಧುಗಿರಿ, ಶಿರಾ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಗಾದೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ! ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮನಗರ ಸುತ್ತಿನ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗರು ಅತಿವಿರಳವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗಂಗಡಿಕಾರ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ ಒಹುಸಂಖ್ಯಾತರು. ಇಂಥ ಅತಿವಿರಳ ಜನಸಮುದಾಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ಗಾದೆ ಇತಿಹಾಸವೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೊದಲು, ಈ ಗಾದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿನ್ನತೊಡಗಿತು.

ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಕುಂಚಿಟಿಗರು, ತಾವೂ ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾದ ವಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಎಂದು ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಗಂಗಡಿಕಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಬಹುಶಃ ಅವರು 'ಕುರುಬ ಮೂಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀವೆಂತಹ ವಕ್ಕಲಿಗರು' ಎಂಬ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಂತಹ ಗಾದೆ ಕುಂಚಿಟಿಗರು ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಶಿರಾ ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಶಿರಾ ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗರಷ್ಟೇ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರು ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಈ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುರುಬರು, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಚಿತಿಗ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೇಲು ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಚಿತಿಗರು ತಮ್ಮ ಕುರುಬ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜುಗರಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಾನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೂಲವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಅನೇಕ ಐತಿಹ್ಯಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮೇಕೆಗಳು ಬಂದು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರ ಆರಮನೆಯ ಮುಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜನ ಪಾಸಾ ಕೈರಿಕರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೈರಿಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಮಗನ ರಾಜ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೈರಿಕರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ರಾಮೇಗೌಡನ ಕುಲ'ದ ಕವಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕಲ್ಲಿ ಬುಳ್ಳಣ್ಣ ಬೇಡರ ಕರಿಯೋಬಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ 'ತಾಳಕಟ್ಟಿದ ಚಿತ್ತಗೊಲ್ಲರ' ಬೆಡಗು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದನಾವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಲವಂತ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಾಗಿದ್ದರಿಂದ 'ಶಿಲವಾಡಿ ಗೊಲ್ಲರು' ಎಂಬ ಹೊಸ ಬೆಡಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಈ ಗಾದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಯೊಂದರತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕುಂಚಿತಿಗರು, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕುರುಬರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಪಲಸೆಯ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಇರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೊಂದು ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರೇ? ಪಲಸೆ ಬರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಏನಿತ್ತು? ಕುಂಚಿತಿಗರ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಬಹುದು.

ಇವರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಬಳಿಯ ದ್ವಾರಕಾಪುರ (ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕೆ ಇರಲಾರದು) ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಉಂಡೇಪತ್ತರಾಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೆ, ಧಾನ್ಯದ ಧೂಕರಾಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಪಶುವಾಲನೆ, ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಹಾಲು-ದೊಸರು-ತುಪ್ಪ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಗಾಲೆಗೆಚ್ಚಿನ ನೆಲ ಹಗೇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಹಿಂಕೆ ಪರಹಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯರಾದ ಇವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಾದಶಹನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮಾರಲು

ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರು 'ನಿಕಾ' ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಹಾಲಿನಂತಹ ಕೆಲ ನೀರಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾದಶಹ ಇವರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಹಾಲು ಮಾರಲು ಹೋದಾಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ದೊಡ್ಡಭೈರಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಉಳಿದವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಧ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಬಾದಶಹ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿನಂತಹ ಕುಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನೀರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೆದರಿ ರಾತೋರಾತ್ರಿ ನೂರಾರು ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಲಸೆ ಹೊರಟರು. ಈಗ ಕುಂಚಿಟಗರ ಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿದ ಕೈವಾಡವವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಚಂದಮುತ್ತಿ, ಮಗ್ಗದ ಕುರುಬರ ಬಸವೇಗೌಡ, ಅಜ್ಜಾರ ರಾಮಣ್ಣ ಮುಂತಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದರು. ಈ ವಲಸೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕುಂಚಿಟಗರ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಗುರು ಸಾರ್ವಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ - ವಹಿಸಿದ್ದರು. (ಇವರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಸಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವಸಮಾಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರವಾಹಿನಿ ಶಿವಲಿಂಗವು, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಲಿಂಗದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶಿವಪುತ್ ಜಕ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಭಂಗಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಗೆಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾದುದು.)

ಆದರೆ ಗಂಗಾನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗಂಗೆಯನ್ನು ದಾರಿ ಕೇಳಲಾಗಿ 'ನರಬಲಿ' ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕುರುಬರ ಬೊಪ್ಪರಾಯ 'ತಾನು ಗಂಗೆಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತ ನನ್ನ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ

ಕುಂಚಿಟಗರ ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣುಕೊಟ್ಟು ಧಾರೆ ಎರೆಯಬೇಕು' ಎಂಬ ಪರತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಂಡವತ್ತರಾಯ ಶನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಕ್ಕಬ್ಬರಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಬೊಪ್ಪರಾಯ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಂಗೆಗೆ ಅರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ, ಗಂಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೂ ಹೊಳೆ ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಬಾದಶಹ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ನದಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹತಾಶನಾದ ಬಾದಶಹ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

ಜನ ಈಚೆ ದಡ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಉಂಡವತ್ತರಾಯ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಬೊಪ್ಪರಾಯನನ್ನು ಕುಂಚಿಟಗರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವರ್ಯಕರ ಎಂಬಂತೆ ಬೇರೆಯಾದ ರುಂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಂಡದ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಬೊಪ್ಪರಾಯ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜಲಧಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದಾರಿ ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬೊಪ್ಪರಾಯನಿಗೆ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಜಲಧಿ ಬೊಪ್ಪರಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. (ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ದಾರಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನಪುಬಹುದು. 'ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್‌ಮೆಂಟ್' ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.) ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು 'ಜಲವೇನವರು' ಎಂಬ ಗೋತ್ರ (ಬೆಡಗು)ದಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆವೃತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಜಲಧಿ ಬೊಪ್ಪರಾಯ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರ ಕಣ್ಣಿನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕುಂಚಿಟಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು, ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು, ಕುರುಬರವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೀಳ್ಯದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕುರುಬ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ವಿವರಣೆ 'ಉಳ್ಳೆಯ ಕಂಕಣ'ವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಕುರುಬ ಕಂಕಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕುಂಚಿಟಗರ ಮದುವೆಗಳ 'ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ'ದ ಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ 'ಜಲಧಿ ಬೊಪ್ಪರಾಯ ಉಂಡವತ್ತರಾಯ' ಎಂಬ ಸೊಲ್ಲಿನಿಂದ.

ಕುರುಬರ ಜಲಧಿ ವೀಳ್ಯರಾಯ ಕುಂಚಿಟಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಇವರ ಮನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿಲ್ಲಿ ಮೂಲದವರೇ? ಅವರು ದಾಟಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೋರಾಬೆಂದಿ ಹಾ. ಸಿ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು? ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ದಿಲ್ಲಿ ಮೂಲದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರ ಭಾಷೆ-ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಮಾತನಾಡದರೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ-ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡುವ ಇವರು ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇವರ ಕುಲ ಕಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಾದಶಹ ದಿಲ್ಲಿಯವನಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬಿಜಾಪುರದ

ಅದಿಲಿ-ಹಾಹಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ದಾಟಿದ್ದು ಗಂಗಯಿಲ್ಲ-ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿರಳವಾಗಿ ತೀರಾ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಗೂ ಈ ಜನ ಹರಡಿಕೊಂಡರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಬು, ತೇಕಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕುಂಚಿಟಗರು ಈಗಲೂ ಶಾವು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಬಂದವರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದರಿಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಗುಗೆಯೇ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಗುಗೆಯೆಂದು ಇದ್ದನ್ನೇ ಕರೆದಿರಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 12-13ನೇ ಶತಮಾನ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

* * * * *

ಬೊಮ್ಮರಾಯ ಜನಾಂಗ ಉಳಿಸಿದ ವೀರನಾಗಿ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಗೋವಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಸನಂತೆ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೌರೋಂದರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹ್ಯದಂತೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಅವನು ಕುರುಬರವನೇ ಅಲ್ಲ. ಕುರುಬರಿಗೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಕತ್ತರಿ, ಕುಂಚಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕುರುಬರೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹ್ಯದಂತೆ 'ಕುಂಚಿಟಗರು' ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಕುರುಬರು ಕಂಡು ಕೊಂಡರು ಬಳಸುವ ಕುಂಚಿದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವರು ಕುರುಬರ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದ 'ಸರಿ' ಹೆಚ್ಚು ಕುಂಚಿ ಆಡಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕುಂಚಿಟಗರು ಪದದ ನಿವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಒಗಟಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಐತಿಹ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಕಟುನತ್ಯಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಕುಂಚಿಟಗರಲ್ಲಿ 'ಜಲದೇವನರ' ಗೋತ್ರದವರು, ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ಬೊಮ್ಮರಾಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಜಲಧಿಬೊಮ್ಮರಾಯನ ತಂಗಿಯಾದ ಮುದ್ದಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಜಲಧಿ ಬೊಮ್ಮರಾಯನನ್ನು (ಶಿರಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ) 'ಮುಂಡದ ದೇವರು' ಎಂದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 'ಮುಂಡಪ್ಪ, ಮುಂಡೇರಪ್ಪ, ಮುಂಡಮ್ಮ' ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು.

ಈ ಮುಂಡದ ದೇವರು ಆ ಕಾಲದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ನಾನು ಹೋದಾಗ - ಅದೊಂದು 'ಸಿಹಿತಲೆ' ಕಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇವರು ಕಲ್ಲಿನಿಡುಕೊಂಡಂತೆ ಅದು ಜಲಧಿಬೊಮ್ಮರಾಯನ ಶಿಲ್ಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸ್ಥಾನವೇ ಅವರ

ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇಂಬುಗೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನದಿ ದಡದ ಬಳಿಯ ತಲೆಕತ್ತರಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪ - ಜಲಧಿಬೊಪ್ಪರಾಯನ ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಶಿಲ್ಪವೊಂದು ಜನಪದ ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು 'ಇತಿಹಾಸ ಜಾನಪದ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳು ಆ ಸಿದ್ಧಿತಲೆ ವೀರರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಜಲಧಿಬೊಪ್ಪರಾಯನೆಂದೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಧಿ ಬೊಪ್ಪರಾಯನ ಮೂಲನೆಲೆ ಇರುವುದು ಶುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೂರ್ವದಂಡಿನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಬೆಜ್ಜಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಗ್ರಹ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಮೂದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ವೀರನ ಚಿತ್ರಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳ ಚಿತ್ರ. ಇದೇ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೋಲುವ ಆನೇಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಹಿರಿಯರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿನವರ ಬೆಡಗಿನ (ಇದು ಕುಂಚಿಟಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲ ಅಥವಾ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಡಗು ಅಥವಾ ಗೋತ್ರ) ಈರುಬಡಪ್ಪನ ಶಿಲ್ಪ. ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಗಮರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಲದೇವರ ಗೋತ್ರದ ವೀರನಾಗಪ್ಪನ ಶಿಲ್ಪವೂ, ಇದೇ ಮೂದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇವು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದ 'ತುರುಗೋಳ' ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೆಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಜಲದೇವನವರ ಬಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಮನೆ, ಬೊಪ್ಪರಾಯ ಮನೆದೇವರು. ವಲಸೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಗುರುನಾರ್ವಾಡೇಶ್ವರರು ಬೆಜ್ಜಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಮಾರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ- ಜಲಧಿ ಬೊಪ್ಪರಾಯನಿಗೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಚಿಟಗರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗೋತ್ರದವರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಕುರುಬ ಮೂಲದ ಜಲಧಿಬೊಪ್ಪರಾಯ ಕುಂಚಿಟಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ನಾದೆ ಕತೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಂಗ. (ಇಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರ, ಬೆಡಗು, ಕುಲ, ಬಳಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.)

* ಹಾಲ ತೊರೆ (ಸಂಸ್ಕರಣ ಗ್ರಂಥ), 2003

* ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ (ಗಾಳಿ ಸಂಚಿಕೆ), 2003

ಚೌಡಿಕೆ ರಾಣಿ - ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮ

'ಹುಟ್ಟಿದೆ ಉಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೋ ಮದುವೆಯ ಜಮದಗ್ನಿಗೆ.. '

ಚೌಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ 'ಒಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯ'ದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರೋಮಾಂಚವಾಗೊಂಡ. ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕಂಠ ಸ್ವರ ಎರಿಸಿ. ಇಳಿಸಿ, ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಹಾಡುವ ವರಿಯಂತೂ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು.

ಹಾಡಿನ ಹಾಡು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಎಡತಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಗೆಳೆಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಡಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಡಿನ ಒಡೆತಾತಿ ಈಗಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಬಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರ ಕೇರಿಯ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಕಾಡಿತು. ಆ ಗೆಳೆಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗನೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿಯೂ ಆಯಿತು. ಹೆಣೆಯ ತುಂಬ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲದ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ, ಕೂದಲೆಲ್ಲಾ ಜಟೆಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಿನ ಪಿಣಿತು ಹೆಂಗಸು. ಐವತ್ತು ದಾಟಿದ ವರೆಯ. ಈಕೆಯೊಳಗೇ ಇಂಥ ಅಸಾಧಾರಣ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿರುವುದು ಎಂದು ಅಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಈಕೆಯ ಬದುಕು-ಹಾಡು ಕುರಿತು ಆಕಾಶವಾಣಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ 'ರೂಪಕ'ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಗೆಳೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮುಂದಿಟ್ಟ. 'ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ' ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಅವನ ಧಿಡೀರ್ ಪೂರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಂತಿತು. ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಡಾಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಯಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದಿಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡುಕಿಕೊಂಡ. ಹಲಕೆಲವು ವಾರಿ ಮಿಡುಕಾಡಿದ .... ಮರೆವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಜಾರುವ ಮುನ್ನ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಒದಗಿ ಬಂತು!

ನಾನು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ (1998-2001) ನಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು 2000ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಮಾಡುವ ಕಂದರ್ಭ ಒಬ್ಬರಿ ಬಂದಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಕಾಡಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮನನ್ನು ಆಕೆಯ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಗಲಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಳಿ. ಬದುಲುಸೀಮೆಯ ಬರಡು ಹೊಲಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ, ಹೊಳಗುವಾಗ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಡತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಜವಾರ, ಬಿದರಕೆರೆ ದಾಟುತ್ತಾ ನಿಬಗೂರು ಹೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆಯ ಮನೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ ಹರಿಜನ ಕೆರಿಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು ಬಡತನದ ನಗ್ನರೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುಭಸುತ್ರಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಅದೇ ಕಲಾವಿದೆಯ ಮನೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅವಸ್ಥಾದಳು, ಕಣ್ಣೆದು ಜಾರಿದವು. ಆಕೆಯ ಕೂದಲ ಜಟೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಟು ಗಂಟಾಗತ್ತು. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಕೂದಲೂ ಹೀಗೇ ಜಟೆಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದುದು ಕಂಡು 'ಎನಿದು ಕೂದಲು ಕತೆ' ಎಂದಾಗ 'ಈ ಜಟೆ ಕೂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಆರಾಧಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು' ಎಂದು ಕತೆಯ ಗಂಟು ಬಿಟ್ಟಿದಳು....

ಈಕೆಯೇನೂ ಬೇಕೆಂದೇ 'ಅಮ್ಮ'ನ ಆರಾಧಕಿ ಆದವಳಲ್ಲ, ದೇವದಾಸಿಯೂ ಆದವಳಲ್ಲ! ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಗಂಡ-ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಬಾಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎಂಥತ್ತರ ದಕಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಟೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ 'ಎಲ್ಲಮ್ಮ' (ಅಮ್ಮ)ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು, ಜಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಗತಿಯರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಈಕೆಯೂ ನಂಬಿದಳು. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಜಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ, 'ಅಮ್ಮ'ನ ಆರಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಿಯ ಬೇವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಈಕೆಯೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಪವೇ ಇದ್ದ ಅಣಜಿ ಬಳಿಯ ಉಚ್ಚಂಗಿಮರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ದಿಣ್ಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೋಗತಿಯಾಗಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೌಡಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಹಾಡತೊಡಗಿದ್ದು 'ಅಮ್ಮ ನ ಕತೆಯನ್ನೇ! ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ಥಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದದ್ದು -ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಥನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣ. ಇಬ್ಬರೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಕತೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇಶ ಮತ್ತಿದರು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮನೆಂದೇ ಕಾಣತೊಡಗಿದ್ದ! ಈಗಾಗಲೇ ಅಮ್ಮನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಗಿದ್ದ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮನಿಂದ 'ಅಮ್ಮ' ಗಂಡನನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಳು. ಗಂಡ ಇರುವವರೆಗೂ ಹವ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕಾದ ಪಾಡು ಒಂತು. ಕರುಳ ಕುದಿಗಳಾದ ಎರಡು ಗಂಡು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣುದುಕ್ಕಳ

ಕುತ್ತಿನ ಜೀಲವನ್ನು ಈ ಚೌಡಿಕೆಯೇ ತುಂಬ ತೊಡಗಿತು. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿತು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊತ್ತ ಆರವತ್ತರ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಉಚ್ಚಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವ ಗಂಡು ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಿ.ವಿ. ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಚೌಡಿಕೆ ಹಾಡಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ದುಡಿದು ಉಣ್ಣಲು ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿ-ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒದುಕಲು: ರಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುರುಕು ಹೊಚಿನ ಜೋಪಡಿ ಸೊರೊಂದೇ ಈಕೆಗಿರುವ ಆಶ್ರಯ' ಈಗಲೂ ಚೌಡಿಕೆ ಹಿಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಳಲನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾಕೆ. ಒಡಲ ತುಂಬ, ಮಡಿಲತುಂಬ, ಕೊರಳ ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳೇ ಖಾಡುಗಳು. ಈ ಇಳಿದಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸುಗಾತಿ ಹಾಡೊಂದೇ. ಆದರೆ 'ಇಟ್ಟು-ಸೊಪ್ಪಿ'ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಈಕೆಗೆ ಆಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದೇ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಕಲಾವಿದರು ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯಲು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ದಾವಿಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ. ದಾವಿಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನವೊಂದು ಮಾರಿಚಿಕೆಯಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಮುಂತಾದ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸಿ ಜಾನಪದ ಆಕಾಡಮಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹ ವಯೋವೃದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಗಾದರೂ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ತಕ್ಷಣ ದೊರೆತರೆ, ಬಾಳಸುಜಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕಿರುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕಳೆದಾರು.

ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕಲಾವಿದೆಯ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವಾರು ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ. ಇಡೀ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಈ ಮನರಂಜಕರ ಮನುವನ್ನು ತಿರಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಲಾವಿದಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟೆ ಚೌಡಿಕೆ ಹಿಡಿದರೆ ಊಸಿಯಾಗಿ ಊರಾಜಿಸುವ ಹಾಡಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ. ವಾಸ್ತವ ಒದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇವರಿಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡಲೆಯುವ ಈಕೆಯ ಕಣ್ಣೆರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಕೈ ಇಲ್ಲವೇ?

ಇ.ಎಸ್.ಎಸ್.
A. S. S. S.

• ಪ್ರಜಾವಾಣಿ. 25-8-2002.

ಕತೆಗಳ ಕಣಜ ಈರಬಡವ್ವ

ಕತೆ ಕೇಳದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಸವಗಾತಿ-ಕತೆ. ಶಿಷ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತೆಯ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದೆ. ಗುಣಾಡ್ಯನ ಬೃಹತ್ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಕತೆಗಳ ಗುಡಾಣ. ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತದ ತುಂಬ ಇಂಥ ಕತೆಗಳೇ ಇಡಿಕಿರಿದಿವೆ. ಅಲಿಖಿತ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಂತೂ ಕತೆಗಳ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನೇ ಹೆಣೆದಿದೆ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕತೆಯ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿಲ್ಲ; ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಕತೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದುಕನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಬರೀ ವ್ಯಥೆಯ ಕತೆ ಆದರೆ 'ಒಂದೂರು, ಒಪ್ಪು ರಾಜ, ಒಪ್ಪು ರಾಣಿ.' ಎಂದು ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡುವ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜನತೆದ ಕತೆಗಾರರದು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ-ಸ್ವಿಗ್ಧ ಕತೆಗಾರನೇ-ಈರಬಡವ್ವ.

ಈರಬಡವ್ವ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಾ ಬರ ಕಾಲು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂರ್ವದಂಡಿನ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಾದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಕ್ಕೆಕ ನದಿ ವೇದಾವತಿ ಊರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹರಿದರೂ ಹಸಿರು ಕಾಣದ ಹಳ್ಳಿ ಇಂಥ ಬೆಂಗಾಡು ಸೀಮೆಯ ಗಂಧ-ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ಈರಬಡವ್ವ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಂತೆ, ಈರಬಡವ್ವನೇನೂ ಬಾಳಿಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳೇನೂ ಕಂಡವನಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೋದರ-ಮೋದರಿಯರ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಬಡತನ ಹಾಸಲುಂಟು-ಹೊದೆಯಲುಂಟು. ಹಿಂದುಳಿದ ಕುರುಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬಂದ ಕುಲಿಕಸುಬು ಕುರಿ ಕಾಯುವುದು. ಕುರುಬ ಮಗ್ಗ ನೇಯುವುದು ಇದೂ ಕೂಡ ವೇದಾವತಿಯ ನೆರೆಯಂತೆ ಮರ್ಷಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪರದಾಟ-ಹೆಣಗಾಟ.

ಕೂಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆಗಳತ್ತ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಗೂಕೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಸರ. ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಹಿಂಬಾಲಾತ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಉಂಟು. ಕೋಶ ಓದದ, ದೇಶ ತಿರುಗಿದ ಈರಬಡಪ್ಪನಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾದುದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕತೆಗಳೇ, ಜೊತೆಗೆ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಚಟವೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕೋಲು ಪದ, ಕೆಗ್ಗದಪದ, ಪಂಡರಿ ಭಜನೆ ಪದಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವೂ ಆದವು.

ಹಳ್ಳಿಯ ಹಂಗು ಹರಿದು ದೇಶ ತಿರುಗುವ ಹೊಸದರಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಎಂಬ ನಿಲ್ಲಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿಂತವನು. ಹೀಗೆ ಓಡಿಯಾಡುತ್ತಲೇ ಮೂರು, ಗುಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ಈಗ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲುವಲೇ ಬೆಳೆತ್ತು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಸುವು ಇರುವವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ವಯಸ್ಸು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಬಲಿತ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಹಾರಿಹೋದರು. ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಬ್ದಾರಿ ಹೊರಟು ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಡುನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾದರು.

ಕಂಬಳಿ ಮಗ್ಗದ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಬದುಕುವ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ನೇಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೈಗಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೆಂಪು ಉಣ್ಣೋಣಾ ಎಂದರೆ ಇದ್ದ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ರಾಣೀಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನರ್ ಪಾಲಾಯಿತು. ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೇನೂ ಇವರನ್ನು ಸಾಕಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೈಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಲಿ-ಕುಂಬಳ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು 'ಸ್ಟುರ' (ಮಜ್ಜು). ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಸಂಗಾತಿ-ಕತೆಯೊಂದೇ ಜನಪದ ಕತೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಲೇ 65-70ರ ಗಡಿದಾಟಿದ. ಕಂತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೊಂತೆ ಎಂಬಂತೆ ಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುಗಳೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡವು ಮನೆ ದೇವರು ಉಂಗುಲಾರದಮ್ಮ, ಕೋಡಿ ಮಾರಕ್ಕ, ಈರಬಡಪ್ಪನ, ಮೇಲೆ ಸಾಡು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಹೊತ್ತು ಹೋದುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈರಬಡಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅದೇ ಊರಿನ 'ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುನ' ಅವುಗಳನ್ನು 'ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ ಕತೆಗಳು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈರಬಡಪ್ಪನ ಕತೆಗಳ ಕಣಜಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣನವರೇನೋ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2001ರ ಸಾಲಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಕತೆಗಾರವರೇನೋ ಪ್ರಚಾರದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕತೆ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು? ಕತೆ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದರೆ, 'ಕತೆ ಹೋಯ್ತು. ಟೀವಿ ಬಂತು ಡು ಡು' ಎಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ

ಹೇಳುವ ಈರಬಡಪ್ಪನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಭಟನೆಯ ನೋವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

‘ಎಷ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿಯು, ಈರಬಡಪ್ಪ’ ಎಂದರೆ : ‘ಸ್ವಾಮಿ, ತಲೆಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಏಸು ಐದಾವೂ ಆಸು’ ಎನ್ನುವ ಈ ಕತೆಯ ಕಣಜವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲವೇನೋ!

‘ಈರಬಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ವಕ್ಕಲಿಗರ ದೇವರಲ್ಲವೇ! ಅವರ ದೇವರ ಹೆಸರು ನೀನ್ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೀಯ?’ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈರಬಡಪ್ಪನ ಮಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ- ‘ನಾನು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಬರು ಇರಬೇದು. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕುಲ?’ ಕುಲದಂಬಂಧೀ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಜಗತ್ತು ಯಾಕೆ ಈರಬಡಪ್ಪನಂತೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಈರಬಡಪ್ಪ ಹೇಳುವ ‘ಬಡಕುದುರೆ ಬಡಪ್ಪ’ ಎಂಬ ಕತೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಥೆಯನ್ನೂ ಹುಡುಕುವಂತಿರುವ ಈತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೆರವು-ಮಾಸಾಶನ. ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈತನ ಬಯಕೆ ಸಾಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿತೇ?

* ಪ್ರಜಾವಾಣಿ. 24-11-2002.

ಗಡಿನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಭಾಷಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೃತಕ ರದ್ದಿನ್ಮೂಲ ಗಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಭಾಷೆ ಗಡಿಯ ಹಂಗು ತೊರೆದು ತನ್ನದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ರವಿನ್ಮೂಲ ಗಡಿಯ ಕಬಿಮುಷ್ಟಿ ಭಾಷೆಯ ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಡುಕತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರನ 'ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗಿದ್ದಾ' ಕನ್ನಡನಾಡು ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಕೇರಳ ತನ್ನ ಮುಸುಕು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಕ್ರಮೇಣ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ವಂಶ ಬದುಕಿದೆ. ಅರಿಕೇಸರಿಯ ವೇಮುಲವಾಡವನ್ನು ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನುಂಗಿ ನೊಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ. ಕೃತಕವೆನಿಸಿದ ರದ್ದಿನ್ಮೂಲ, ಭಾಷಾ ಗಡಿಗಳೇ ಅಂತಿಮವೆನಿಸ ತೊಡಗುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಶವಾಗುತ್ತಾ, ಗುಟ್ಟುಕು ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಗಳಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿರುವ ಅಂಧ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿರುವ ಭಾಷಾ ಭಾಂಡವ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಕರವಾದುದು. ಈ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಸಮಾಡುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಈ ಮಾತಂತೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಡಿ ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆಗಿರುವುದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಬೆಳ್ಳಕೆರೆ

ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂಬಂತೆ ಅವರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡವೇ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಕನ್ನಡ ಬೆರೆತ ತೆಲುಗು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತೆಲುಗು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಕಂದಲುಗು' ಇಲ್ಲವೇ 'ತೆಲುಗನ್ನಡ' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ತೆಲುಗಿನ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅವನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಲ್ಲದು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯೂರು, ಸಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರೆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಸೀಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯೂರು, ಸಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಂಧ್ರದ ಮಡಕಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಕುಂಚಿಟಿಗರು, ಕುರುಬರು ಅತಿದಟ್ಟವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ ಬೆರೆತ ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ತುಮಕೂರಿನ ಈ ಭಾಗ ತೆಲುಗು ಬೆರೆತ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈ ಗಡಿಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾದ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡೂ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕುಂಚಿಟಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ, ಕುರುಬರ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಸಲೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ಆಯಾ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಾದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗಣಿ ಕಾವ್ಯಗಳು, ತ್ರಿಪದಿ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಕೋಲು ಕಾವ್ಯಗಳು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಕನ್ನಡಿ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಡೊಳ್ಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಗಣಿ ಕಾವ್ಯಗಳು :

ಈ ಗಡಿನಾಡಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒದುಕುತ್ತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಹೊದಿನ ಮೂಲಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒದುಕಿನ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಜನಾಂಗದ ಕತೆ ಪುರಾಣಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾದ ಎತ್ತಪ್ಪ-ಜುಂಜಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾದ ಗಾದಿಪಾಲನಾಯಕ, ಜಗಲೂರು ವಾಚನಾಯಕ (ಜಗಲೂರಜ್ಜ)ರ ಪುರಾಣಕತೆಗಳು ಆ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೋಶಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು

ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪಶುಪಾಲಕ ಬದುಕಿನ ಏಳು-ಬೀಳು, ನೋವು-ಸಾವು, ಸಂಘರ್ಷ-ಹೋರಾಟ, ಹತ್ಯೆಯ ಕತೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದು- ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಆರೆ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮ್ಯಾನಬೇಡರು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ನೂರಾರು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದುದಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಜುಂಜಪ್ಪ ಎಂಬ ಎರಡು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದುದೂ ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರತ್ಯಧಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ಎತ್ತಪ್ಪನ ಬದುಕು ಶೀಲ ಶೌಚಗಳಿಗೊಂದು ಮಾದರಿ, ಎತ್ತಪ್ಪನ ರೂಪಿಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡ ಬೇಡರ ಬೋರಿ, ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಪ್ಪನನ್ನು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಡಿದರೂ ವಶವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಹತಾಶಳಾಗಿ, ಬೇಡರ ದುಡಿನಿಂದ ತಲೆಒಡೆಸುತ್ತಾಳೆ 'ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ನೂರಾರು ಕತೆಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು 'ಈರಗಾರರ ಕತೆಗಳು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಕಾಡಿನ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಡರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸವಜ ಸುಂದರರಾದ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡು 'ಈಲು' ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು, ವಶವಾಗದಿದ್ದಾಗ ತಲೆ ಒಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲೂ ತಲೆಯೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಎಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಐತೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಮಾರು' ಎಂಬ ಗೊಲ್ಲರ ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶುಂಡು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಹೋರಾಟದ ಕತೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕತೆಯೂ ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಕತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸೋಜಿರ ಮಾವಂದಿರ ಆಸೂಯೆಯ ಒಲಿಪಶುಪಾಗಿ ವಿಪ್ರಾಪ್ತನಾಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಗಡಿನಾಡಿನ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಂಥ ದುರುತ, ಸಂಕಟದ ಕತೆಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಗೆಯ ಜೀವವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಿದ ಕತೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಣಿಕಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅತ್ತ ಗದ್ಯವೂ, ಇತ್ತ ಪದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲದ ಪದ್ಯಗಂಧಿಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಡೆ ಇದರದ್ದು; ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಗದ್ಯವೂ ಇಣುಕು ಹಾಕಿ ಚುಪ್ಪು ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಪಡೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಿವಶರಣರ ವೇಷ. ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಧಾಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರಿಕತಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರುಮ್ಮಳವಾದ ಪ್ರಪಾಂತ ವದೆ. ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಶುಪಾಲಕರ ಒಂಟಿ ಒಂಟಿನ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಗಣೆಯನ್ನೇ ಈ ಹಾಡಿಕೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಕೊಳಲಿನ ವಿಸ್ಮೃತ ರೂಪವೇ ಗಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಮೃತ ರೂಪದ ಗಣೆಯೇ ಕಿರಿದಾಗಿ 'ಒಳ್ಳೆಗೋವಿ'ಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ -ಎರಡನೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ- ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಕಿನ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ಪದ್ಯಗಂಧಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಂಸಾಳಿ ಕಾವ್ಯ. ದೊಡ್ಡನ ಕಾವ್ಯ ಚಾಡಿಕೆ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಇದನ್ನು 'ಗಣೆ ಕಾವ್ಯ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಣೆ ಕಾವ್ಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೇ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಲರರ ಕತೆ ಹಾಡುವುದರಿಂದ ಗಣೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದು 'ಚರದೈವ'ವೇ ಆಗಿ 'ಜುಜಪ್ಪನ ಗಣೆ'ಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ನೀಡಿರುವ ಎತ್ತಪ್ಪ-ಜುಜಪ್ಪ ಎರಡು ಎರಡು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರಾದ ಕಾಡುಯ್ಯ, ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಕ್ಕಾತೇಲಿಂಗ, ಪಾತೇಲಿಂಗ, ಚಿತ್ತಲಿಂಗ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತ ಕಾವ್ಯಗಳೂ ಗಣೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಕಥನಗಳು ಗಣೆ-ತ್ರಿಪದಿ-ಗದ್ಯಕತೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭಾ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಆನೇಕ 'ವೃತ್ತಿಗಾಯಕ ಕಥೋಪಖೇಪಿ'ಗಳನ್ನು ಈ ಪರಂಪರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವುದೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ತ್ರಿಪದಿ ಕಾವ್ಯಗಳು :

ಇದೇ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ, ಕುಂಚಿತಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಲರರ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಗಣಿಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಆದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳೂ ಗಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿಪದಿ ರೂಪದ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಹಾಡುವ ಗಣಿಕಾವ್ಯದಷ್ಟು ಆಳ-ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸರ ಹಾಡಿಕಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಣಿಕಾವ್ಯ ಕೊಡುವ ಅಪಾರ ಎವರಗಳನ್ನು ಇವು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರೇ ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ಪೂಜಾಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ವಿವರಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊಂಡ ಹೊಕ್ಕು

ಮಹಾಸತಿಯರಾದ ಈರದಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಕೊಂಡದ ಕಾಟಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಕರುಳು ಮೀಡಿದಿವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಷ್ಟೇ ಜಾನಪದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಈ ಭಾಗದ ಕುಂಚಿಟಗರ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾದ ಜಲಧಿ ಬೋಪ್ಪರಾಯ, ಈರಬಡಪ್ಪ, ಉದ್ದಿಗರಾಯ, ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ, ಬರಗೂರು ವೀರಮ್ಮ, ತಾಡಿ ನಾಗಮ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡೂ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬರಡು ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕನ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕೋಲು ಕಾವ್ಯಗಳು :

ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಹಸ, ಶೃಂಗಾರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಹಾಡುವುದುಂಟು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆಂಬಂತೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಭಾಗದ ಚೀಡರ ಕೋನನಾಗರದ ಪಾಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಭಾಗದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕೆನ್ನಾನಳ್ಳಿ ನಾಗಣ್ಣ ಎಂಟುವವರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಕೋಲು ಕಥನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬಹುದು.

ದೇವರು ಹೊಳೆಗೆ ಹೊರಟಾಗಷ್ಟೇ ಹಾಡುವ, ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳುವ 'ಕಗ್ಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವೂ ತ್ರಿಪದಿ ರೂಪದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ತುಣುಕುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಣಿತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚೊಕ್ಕಿನ ಕಾವ್ಯ, ವೀರಗಾಪೆಯ ಖಿಡ್ಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕತೆಯ ತುಣುಕುಗಳೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾಗದೆ ಕೇವಲ ದೇವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಪದ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಕನ್ನಡಿ ಕಾವ್ಯಗಳು :

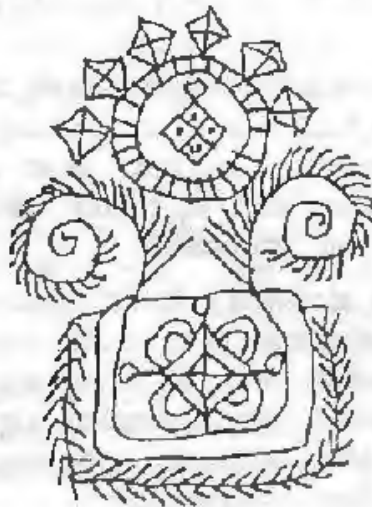
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಬಳಿಯ ನುಕೆಮಲೆ ಕನ್ನರ ಜೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆ. ಅಲೆಮಾಲಿಗಳಾದ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರಾದ ಇವರನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಜೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಇವರು ಕಾಂಭೋಜರಾಜ, ಕಾಡುಸಿದ್ದಮ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೂ ಚಂಪೂ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯು ಆರಾಧಕರಾದ ಚೌಡಿಕೆಯವರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಡು-ನರ್ತನ-ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. 'ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ'ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು 'ಹಣ್ಣು ಜೋಗತಿ'ಗಳು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ಚೌಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ 'ಎಣ್ಣೆ ಜೋಗಿ'ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

'ಕತೆ' ಎಂದು ಕರೆದರೂ ಹಾಡುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ಗದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಹಾಡುವಕತೆ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗೇ ಇದೆ.

(ಶಿರಾದಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಗಡಿನಾಡು ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ'ದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧ)

ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಒಂದು ಚಿಂತನೆ

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವದಂಚಿಗೆ-ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸುಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರವಿರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತೀರಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಲಂಬಾಣಿಗಳದು. ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಎಂದೇ ಕರೆದರೂ, ಇಂದಿನ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು 'ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು' (B.T.) ಎಂದೂ, ಮ್ಯಾಸಬೇಡರನ್ನು 'ನಿಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು' (S.T.) ಎಂದೂ, ಲಂಬಾಣಿಗಳನ್ನು 'ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ' (S.C.) ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಶುಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದು ಆರೆ-ಆಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 'ಎಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು-ನೀರು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಿಮಾರು' ಎಂಬುದು ಅವರ ಜೀವನದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಭಾಗ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂವೃದ್ಧ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಎಂದು ಆಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಕಥನಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎತ್ತಪ್ಪ-ಜುಂಬಪ್ಪ, ಜಗಲೂರು ಪಾಪನಾಯಕ, ಗಾದ್ರಿ ಪಾಲನಾಯಕರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ದಟ್ಟವರ್ಣನೆಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಡು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪಶುಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುಗಳು ನಾಗರಿಕ ಜನಪಸರಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ನಾಗರಿಕ ಜಾತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮತನವನ್ನು ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಈ ಮಜರಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ 'ನಾಮಕರಣ'ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದರೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚುಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ. (ಉದಾ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಓಬ್ಬಾನಹಳ್ಳಿ, ಕುದಾಪುರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಾಂಡಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಮತ್ತೊಂದು

ಬುಡಕಟ್ಟು 'ಹಟ್ಟಿ'ಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು 'ಹಳ್ಳಿ'ಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆ ಆಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 'ಹಳ್ಳಿ'ಗಳು 'ಜಾತ್ಯಾಿಮ'ಗಳಾಗದೆ ತೊಂಭತ್ತು ಭಾಗದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳಿಂದಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ-ಮೊರೆಗಳ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರದ ಪ್ರಮೇಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲಾದರೂ ತನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸುಧಾರಣಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಅತ್ಯಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು' ಎಂಬ ಆದಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃದಿಸಬೇಕು. 'ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದ ಪೊಕ್ಕು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಕವಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರದ ತನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಧಾರದ ನಮ್ಮ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರದು. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೇರದ 'ಕೊಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು-ಬತ್ತಲೆ'ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿದೇ ಇಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು.

ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಕಟಕವ್ರಾಯವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಿಯೆಂದರೆ- ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಸನೀತಿ. ಇದರಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನಗಳೂ ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲವರಮಾನದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಕುಡಿತದ ವಾಸರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿತ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಕುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ಮದಿರೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅವರೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಚಲು ಮರ, ಬಗ್ಗು ಮರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಸೇಂದಿ' ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಳ್ಗಿಟ್ಟಿನಂತೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ರಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೆಂಡ, ಸಾರಾಯಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪುಡಿ ದುಡಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಕರ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಹೆಂಡದ ಮಾರಿಯ ಕಬಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದುವೇ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ಧಾರದ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ-ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾದ ಮೂಲಭೂತವಾದ, ಬಹಳವೆಂದರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದ ಮೌಢ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದಿಗರ ಹಟ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶದ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬರಲು ಗುಡಿಸಲುಗಳೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಉರಿಯುವ ದೊಂದಿ ಹಿಡಿದ ಮಾದಿಗ ಕಿಡಿ ಹಾರಿ ಬಂಕಿ ಬಿದ್ದೀತೆಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಡೆಯೇ ನಿಂತ-ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. (ಮಾದಿಗರು ಮ್ಯಾಸಜೇಡರ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಯಾವ ನಿಷೇಧವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.) ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಹೆತ್ತಸೂತಕ, ರಜೋದೂತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆಲೋಚನೆ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯವೈದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆತ್ಮಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಕಾರಣವೇನೇ ಇರಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತರೂ ಅವರು ಮುತ್ಸದೇತನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಹೂವು, ಬಳಿ, ತಾಳಿ, ಕುಂಕುಮ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ- ಲುಂಬಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹವಾಗದಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡಸರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ತಾಂಡಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಇದೇ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸು ತಡೆದು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವಿವಾಹಿತರ ಎದುರಿಗೆ ಸೋಪಾನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಣ ಕೇಳುವ ಪರಿವಾರವೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತಿಯ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಸುತ್ತಿನ ನಡಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಮಾಪಾಳತನಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಖತೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.

